

انحصارے

اُجائے

18

آباد شاہ پوری

مکتبہ تحریکِ اسلام - ۴۰ - جی اُردو بازار - لاہور



اندھیائے اُجالے

آباد شاہ پوری



مکتبہ چراغِ اسلام ۴۰-بی، اردو بازار-لاہور

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

انتہام : محمد حنیف

مقام اشاعت : مکتبہ چراغ اسلام، م بی اردو بازار - لاہور

اشاعت اول : جون ۱۹۷۹ء

تعداد : ایک ہزار

مطبع : ایورگرین پریس - لاہور

قیمت : ۲۲/۵۰ روپے

نوش نویس : سلطان احمد، گجرات



ترتیب مضامین

۵	سر آغاز
۷	ذاتِ باری تعالیٰ
۱۵	بحقِ دل بند و راہِ مصطفیٰ رو
۱۹	آخرت ناگزیر ضرورت ہے
۲۳	امتحان گاہ میں
۲۹	متاعِ چند روزہ
۳۷	موت کا ایک دن معین ہے
۴۳	آخرت کی منزلِ اوّل
۵۵	تنبیہ الغافلین
۶۵	فلسفہ ارتقاء
۷۱	اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ زَشِيْدٌ
۷۷	ظلمت سے نور تک
۸۵	مکارمِ اخلاق
۹۳	اعلیٰ کردار کی دو بنیادیں
۱۰۱	حبِ ضمیر بیدار ہوتا ہے
۱۰۷	اصلاح کا سرچشمہ
۱۱۷	غیرت ہے بڑی چیز

۱۲۳

۱۳۳

۱۳۹

۱۵۱

۱۵۷

۱۶۵

۱۷۱

۱۷۳

۱۸۵

۱۹۳

۱۹۹

۲۰۹

۲۱۹

۲۲۵

۲۳۷

۲۴۳

۲۵۱

۲۶۱

۲۶۷

۲۷۵

۲۸۱

انفاق فی سبیل اللہ

ہر یکے از ما این اُمت است

نامسلمانی سے فریاد

تن آسان مومن

اسلامی شعار کا نیاروپ

کتاب الہی سے کھیل

”مژدہ جاں سوزہ“

زیغ قلب کی کرشمہ سازیاں

مکرمین سنت کا فریب

شب معراج کا تحفہ

عشق رسولؐ کے تقاضے

سعادتوں اور برکتوں کا مہینہ

عید آزادان شکوہ ملک و دیں

عہد طاعت و وفا

یقین سے محروم تدبیریں

جرم و سزا کے دورِ رخ

چہرہ روشن اندروں تاریک تر

دونظر بیے، دو انسان

مذہبِ اوتاطع رنگ و نسب

حذر اسے چہرہ دستاں !

انقلاب اسے انقلاب !

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سراغ

ہم کوئی خبر پڑھتے ہیں

کسی مضمون کا مطالعہ کرتے ہیں

کوئی حادثہ ہماری آنکھوں کے سامنے پیش آتا ہے یا اس کی خبر ہم تک پہنچتی ہے
کوئی تہوار یا تقریب مناتے ہیں۔

یہ سب کچھ پڑھا اور دیکھ کر ہم پر بس ایک دم بھر کی تاثراتی کیفیت طاری ہوتی ہے اور
پھر غفلت کے اندھیاروں میں کھو جاتے ہیں۔ ہمارے دل کے تار ذرا بھی مرتعش نہیں ہوتے اور
زندگی میں انقلاب لانے والی، سوچ کی کوئی کرن ہمارے ذہن میں اجالا کرتی ہے۔ حالانکہ
اس خبر، مضمون، حادثے اور تقریب میں عبرت کا گراں مایہ سامان ہوتا ہے۔ میری یہ کتاب اس
مضامین کا مجموعہ ہے جو میں نے کسی خبر کو پڑھ کر یا کسی واقعے سے متاثر ہو کر آج سے اٹھارہ
اچیس برس پہلے ”جہاں پیما“ کے نام سے لکھے۔ یہ مضامین وقتی خبروں اور واقعات پر مشتمل
ہونے کے باوجود آج بھی مستقل افادیت رکھتے ہیں۔ ان مضامین کے لکھنے کا مقصد حقیقت
فکر و نظر کی تربیت اور کردار و عمل کا تزکیہ تھا جس کی ہمارے بزرگوں اور جوانوں کو دو عشرے پہلے
کی نسبت آج کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ ان کی اسی افادیت کی بنیاد پر میں نے ان مضامین
کو ہفت روزہ ”ایشیا“ اور روزنامہ ”تسلیم“ اور بعض دوسرے جرائد کی فائلوں کے انبار میں
نکال کر کتابی صورت میں دی ہے۔ موضوع اور مندرجات کے اعتبار سے قارئین انہیں

بالکل تروتازہ پھولوں کی طرح شگفتہ اور شاداب پائیں گے۔ ایک آدھ مضمون کو چھوڑ کر میں
 نے سب مضامین کی از سر نو نوک پلک سنواری اور ان میں اضافہ کیا ہے۔ اس طرح کہن
 سالی کی گرو جھاڑ کر انہیں بالکل ایک نیا رنگ روپ دے دیا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت
 کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گرو پیش رو نما ہونے والے واقعات سے عبرت و نصیحت
 کا درس لینا سیکھیں اور اپنے فکر و نظر اور کردار و عمل میں وہ انقلاب لائیں جو حقیقی اسلامی
 زندگی کا مطلوب و مقصود ہے۔

آباد شاہ پوری

۲۷ صفر المظفر ۱۳۹۹ھ

مطابق

۲۷ جنوری ۱۹۷۹ء



ذات باری تعالیٰ

ماسکو ریڈیو نے چیلنج کیا ہے کہ اگر اللہ ہے تو کوئی معجزہ دکھائے۔ یہ چیلنج ہوم سروس میں ماسکو سے نشر کیا گیا چیلنج کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ کس قسم کا خدا ہے جو اپنے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر واقعی اس کا وجود ہے تو وہ ایسا معجزہ کیوں نہیں دکھاتا کہ کسی کو اس کے وجود کی حقیقت میں شک نہ رہے۔

اس چیلنج کو اشتراکیوں کے چھپو دے پن ہی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اللہ کو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے کوئی اور معجزہ دکھانے کی کیا حاجت ہے جبکہ اس کا سب سے بڑا معجزہ یہ وسیع و عریض اور بے کراں کائنات ہے جس میں اشتراکی روس اپنی ساری باڈی قوتوں اور بلند بانگ دعوؤں کے باوجود ایک ذرہ بے مقدار کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، جس کا پر حکمت مربوط اور ہم آہنگ نظام پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ کارخانہ آپ سے آپ وجود میں نہیں آگیا۔ اس کی خالق و صالح کوئی حکیم و دانا مستی سے، مگر ہی اس کارخانہ حیات کو اس طرح چلا رہی ہے کہ کوئی بے ضابطگی اور بے قاعدگی نہیں آتی۔

اس کارخانہ حیات کا ذرہ ذرہ اس حکیم و مدبر کے وجود کی شہادت ہے رہا ہے اور جن لوگوں کے دل کی آنکھیں نہیں پھولیں۔ جب وہ اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو بے اختیار پکار اٹھتے ہیں:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝۱۹۱

و اے ہمارے رب! تو نے یہ سارا کارخانہ بے کار نہیں پیدا کیا۔ تیری ہستی پاک ہے پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیو۔

یعنی: اللہ کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ کارخانہ حیات اس ہستی نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کی ذات اس بے مقصد کام کرنے سے بہت بلند اور پاک ہے۔ پھر یہی نہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کی ایک غرض و غایت ہے بلکہ ایک روز یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور انسان کو اس ذات والا صفات کے حضور حاضر ہونا، اس روز اسے اپنی زندگی بھر کے اس طرز عمل کی جواب دہی کرنا ہوگا جو اس نے اللہ کی اس کائنات میں اختیار کیے رکھا اور ایک ایک لمحہ حیات کا حساب دینا ہوگا جو اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس نے گزارا۔

اللہ نے اپنی آخری کتاب میں جگہ جگہ ان آیات و آثار کا ذکر کیا ہے جو انفس و آفاق میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور جو اللہ کے وجود پر ناطق و شاہد ہیں۔ ایک جگہ فرمایا:

إِنَّا فِیْ تَخْلِیْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْخِلَافِ النَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْفَلَکِ
الَّتِیْ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ
فَاَحْیَا بِہِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا وَ بَنَیْ فِیْہَا مِنْ کُلِّ دَآبَّةٍ وَ تَصْرِیْفِ الرِّیْحِ
وَ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ لَآیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَعْقِلُوْنَ ۝ (البقرہ)

آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات و دن کے آنے جانے میں اور اس کشتی میں جو لوگوں کی منفعت کا سامان اٹھائے سمندر میں چلتی ہے اور اس پانی میں جو اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے اور جس سے مژدہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، ان ہر نوع کے حیوانات میں جو اس نے زمین پر پھیلادیے ہیں، ہواؤں کے چلتے ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان چھانے ہوئے بادل میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

سورہ اعراف میں مذکور ہے،

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَلَّتْ
 سَحَابًا لِّقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ
 كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ وَهُوَ الَّذِي يُمْرِسُ الرِّيحَ فِي رُءُوسِ السَّحَابِ لِيُخْرِجَ مِنْهَا
 بَرْدًا وَنَارًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ ۚ

کے لیے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لہے ہوئے بادل اٹھالیتی ہیں انہیں کسی مڑ
 زمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں مینہ برسا کر اس مری ہوتی زمین سے طرح طرح کے
 پھل نکال لاتا ہے۔

اور یہ تو آفاق کی شہادتیں ہیں، سب سے بڑی شہادت انسان کے اپنے نفس میں
 ہے۔ سورہ ذاریات میں ارشاد ہوا ہے:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَفِي الْفُسْكُمُ أَفْكَ لَا تَبْصُرُونَ ۚ

میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اور پھر خود تمہارے اپنے نفس میں نشانیاں
 ہیں پھر تم خدا کی دی ہوئی بصیرت و بصارت سے کام کیوں نہیں لیتے؟
 مگر جیسا کہ ہم نے کہا ان آثار و شواہد کو دیکھ کر اللہ کے وجود پر وہ لوگ ایمان لاتے
 ہیں جن کی بصیرت کی آنکھیں پھوٹ نہیں گئی ہوتیں۔ بصیرت سے محروم لوگوں کے لیے
 تو اللہ نے خود کہہ دیا ہے:

سَأَصْرِفُ عَنِ الْبَيْتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا
 كَلًّا لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَكُونُوا سَبِيلَ الْبُشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ

میں عنقریب اپنی نشانوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے
 زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔
 ان کے ذیغ قلب کا تو یہ عالم ہے کہ اگر سیدھا راستہ نظر آ بھی جائے تو اسے اختیار نہیں
 کریں گے اور اگر ٹیڑھا راستہ دیکھ لیں تو اس پر ہولیں گے۔

(الاعراف ۱۴۶)

پس اگر انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیاں اشتراکیوں کی نظر میں اللہ کا وجود ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں تو انہیں چاہیے اللہ کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی دکھا دے وہ اس کا وجود تسلیم نہیں کریں گے بلکہ اس معجزے کی گونا گوں مادی توجہات اور تاویلات میں الجھ جائیں گے۔

وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَاهُ إِلَّا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبَلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا (الانعام: ۱۱۲) اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیتے اور مرنے والے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔

در اصل اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ معجزوں کے ذریعے اپنی ذات کو منو یا اپنا دین انسانوں پر نافذ کر دے۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہتے کہ اگر آپ واقعی اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں تو کوئی نشانی دکھائیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ (المدثر: ۲۱) کبھی دعوت حق قبول کرنے کے لیے منتظر رہتے کہ اللہ فرشتوں کے پرے لیے بادلوں کے اندر سے زمین پر اتر آئے؟ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ (البقرة: ۲۱۰) کبھی کہتے اللہ نے جو دعوت نازل کی ہے اگر وہ واقعی حق ہے تو ہمارے اس اعراض و انکار کی سزا دینے کے لیے وہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا کسی اور دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ يُنْزِلْ عَلَيْنَا لَعْنًا أَلِيمًا (الانفال: ۳۲) کبھی کہتے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا۔ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ (الانعام: ۸) مگر اللہ نے ان ساری باتوں کے جواب میں ہمیشہ یہی بات کہی کہ انفس و آفاق میں جو نشانیاں اور معجزے پھیلے

ہوئے ہیں تم ان پر نظر ڈالو۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (الذّٰر: ۲۱)

”زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم کو سوجھتا نہیں؟“

محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت تمہیں دے رہے ہیں اس پر کھلے دل اور کانوں سے
توجہ دو اور سوچو کہ یہ دعوت اسی حکیم و خبریزات کی طرف سے ہے یا نہیں جس کی حکمت
و آگاہی کی خبر یہ ”نشانیاں“ اور معجزے دے رہے ہیں۔ کِتَابُ الْحِكْمَةِ آيَاتُهُ
تَدْ فَصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (ہود: ۱۱)

باقی رہی یہ بات کہ جس قسم کا ”معجزہ“ تم دیکھنا چاہتے ہو ہم وہ دکھائیں تب مانو گے تو
جس روز تمہیں یہ معجزہ دکھا دیا گیا تمہاری وہ مہلت عمل بھی ختم ہو جاتے گی جو ہم نے تمہیں دے
رکھی ہے۔ تم اس زمین پر اینڈ تے پھرتے نظر نہ آؤ گے۔ تمہاری رگ حیات کاٹ دی جائے گی۔

خدا کے وجود سے انکار کچھ اشتراکیوں ہی کی آپج نہیں ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج
پہلی مرتبہ دیا گیا ہے۔ ماضی میں اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے فرعون انکار و محود کا ایسا
ہی مظاہرہ کرتے رہے ہیں، مگر جب ان پر کوئی ناگہانی مصیبت آن پڑی یا فرشتہ اجل نے
ٹینٹو اُن دبا یا تو ان کی زبان پر آپ سے آپ اللہ کا نام جاری ہو گیا۔ فرعون نے وجود
باری تعالیٰ کے ”دلائل“ مانگے۔ حضرت موسیٰؑ نے ”دلائل“ دیے اور ایسے ”دلائل“ کہ لا جواب
ہو گیا، مگر اس کے باوجود وہ انکار پر اڑا رہا اور اپنے وزیر ہامان سے کہنے لگا کہ فوراً ایک
بلند و بالا عمارت تو بنواؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں موسیٰؑ کا خدا ہے کہاں؟ میں تو اسے
بالکل جھوٹا سمجھتا ہوں۔ فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الطَّيْنِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا
لَعَلِّي أَطْلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَكْظَمُهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (القصص: ۲۸)۔

لیکن جب نیل کی گہرائیوں میں فرشتہ اجل نے اس کی گردن آدھ چھ تو بے اختیار پکار اٹھا۔ اَمَنْتُ اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا الَّذِي اَمَنْتُ بِهِ يَنْوَا اِسْرَآئِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سرطاعت جھکاؤ سے والوں میں سے ہوں۔ مگر اس وقت اس کا ایمان لانا اس کے لیے کچھ بھی کفایت نہ تھا۔ اَللّٰہُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝ اب ایمان لانا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو تیری لاش ہی کو ہم بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلَقَكَ اٰیَةً ۝ (یونس ۹۰-۹۲)

کامریڈ خورشید کے گرو لینن، فرعون کی روحانی اولاد تھے زندگی بھر خدا کے وجود کے منکر رہے اور اپنے رب اعلیٰ ہونے کی ڈونڈی پڑاتے رہے، لیکن جب فرشتہ موت نے ان کی رگ و پے سے جان کیسیج کیسیج کر نکالنا شروع کی، تو بے اختیار زبان پر خدا کا نام آ گیا اور یہ تو کچھ زیادہ عرصے کی بات نہیں جب نازی جرمنی کے بیمار ماسکوا اور دوسرے بڑے بڑے روسی شہروں کو تباہ کر رہے تھے اور ہٹلر کی فوجیں طوفان کی طرح یلغار کرتی اور علاقوں پر غلامی فوج کرتی لینن گراڈ اور ماسکوا پر اٹھ رہی تھیں اور سوویت روس چند روز کا مہمان نظر آتا تھا سلطان نے گرجوں اور مسجدوں کے بند تالے کھلوا دیے اور عوام سے کہا کہ وہ خدا کے آگے جھک جائیں اور اس سے مدد طلب کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب سائے مادنی سہاڑے ٹوٹ جاتے ہیں اور انسان کی ساری صلاحیتیں اور قوتیں جواب دے کر اسے بے بسی کے گرداب میں ڈال دیتی ہیں اس وقت اس کی فطرت میں گندھا ہوا ایمان باللہ اسے اللہ کا سہارا لینے پر مجبور کر دیتا ہے خود خورشید صاحب مختلف مواقع پر خدا کی ہستی کا سہارا لیتے ہوئے اس کا نام زبان پر لا چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کا نام محض عادتاً زبان پر آ جاتا ہے حالانکہ یہ عادت نہیں وہ فطرت

بولتی ہے جسے سوویت روس میں چالیس برس سے جبر و تشدد کے ہتھیاروں اور تعلیم و تربیت کے جدید ترین حربوں سے متواتر کچلا جا رہا ہے۔ کم از کم دو نسلیں ایسی اٹھ چکی ہیں جن کے دل و دماغ میں تعلیم و تربیت اور وسائل ابلاغ کے ذریعے یہ بٹھایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں۔ عادت تو وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے گرد و پیش کے ماحول اور اس ماحول میں لپٹے ہوئے معاشرے میں رائج افکار و نظریات اور تہذیبی قدروں سے اخذ کرتا ہے اور وہ اس کے طور اظہار میں رچ بس جاتی ہے۔

(۲۱ جولائی ۱۹۵۹ء)

بحق دل بند و راہِ مصطفیٰ

۱۲ ربیع الاول کا دن عالم انسانیت کا مایہ نند دن ہے۔ اس روز وہ پاک سستی پہلوئے آمنہ سے ہو پیدا ہوئی جس کے لیے معمارِ کعبہ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی اور جس کی نوید مسیح علیہ السلام دے گئے تھے۔ اس مقدس ہستی کا یوم ولادت جو گمراہ انسانیت کے لیے ہدایت کا نور ہے کراچی، جس نے دکھی انسانیت کو پیامِ راحت و سکون دیا، اس کو حلال و حرام اور زندگی کے راست اور غلط رویوں میں تمیز کرنے کی کسوٹی مہیا کی، اس کے زخموں پر مرہم رکھا، اس کی ان بے گریز کو کاٹا جو غیر اللہ کی بندگی نے اس کے پیروں میں بڑال رکھی تھیں، اس کی پشت سے وہ بوجھ اتارے جس کے تلے وہ صدیوں سے دبی اور کچلی جا رہی تھی، یَا مُدْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْقُضْ عَنْهُمْ الْمُنْكَرَ وَيُجِلْ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (الاعراف - ۱۵۷)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے ساری دنیا کفر و ضلال کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، جن قوموں اور ملکوں میں انبیائے کرام نے کبھی ہدایت کے چراغ جلانے تھے وہ یا تو بجھ چکے تھے یا اس طرح ٹٹٹا رہے تھے کہ حیاتِ اجتماعی میں پھیلے ہوئے اندھیاریوں میں ان کی کوگم ہو کر وہ گمی تھی۔ وہ فوجیں اور ملک جو ہدایتِ الہی کی روشنی سے کلیتہً محروم چلے آتے تھے تو وہاں ظلماتِ بغضنا

فَوْقَ بَحْفَنٍ (تہہ در تہہ تاریکیوں) کا سماں تھا۔ خدائے واحد و لاشریک سے منہ موڑ کر انسان ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہا تھا۔ انسانی معاشرہ مختلف طبقات میں تقسیم تھا اور ہر طبقہ اپنے زیر دست طبقے کا خدا بنا ہوا تھا۔ عرب کا ان گھڑ بدوی معاشرہ تھا یا روم و ایران کی متمدن و متمدن سوسائٹیاں، ہر جگہ جنگل کا قانون رائج تھا۔ کمزور اور بے کس، طاقتوروں کے ہاتھوں کچلے جا رہے تھے۔ جہاں انسانی معاشرہ حضارت کے دور میں داخل نہیں ہوا تھا وہاں انارکی کا دور دورہ تھا اور جہاں متمدن حکومتیں قائم تھیں وہاں سیاست و معیشت کے ظالمانہ نظام نے انسانیت کو اپنے جنگل میں جکڑ رکھا تھا۔ اخلاقی و اجتماعی امراض نے ہر جگہ آشیانہ بنا لیا تھا۔ با تعیش و تکلفات اور غفلت و سرستی کی زندگی تھی جس میں اس دور کے حکمران اور اونچے طبقات غرق تھے یا مظلومی و بے چارگی اور محکومی و غلامی کے شب و روز تھے جن کی گردش میں متوسط اور نچلے طبقات پس رہے تھے۔ اخلاقی پستی، جنسی بے راہ روی اور نفس پرستی، عالمی وبا کی صورت میں پھیلی ہوئی تھی۔ طبقہ واریت، قومیت اور امتیاز نسل و نسب نے انسانی معاشرے کو پارہ پارہ کر دیا تھا۔ اس جنوں میں سرشار قومیں اور قبیلے ہمیشہ ایک دوسرے سے دست بگیاں رہتے تھے اور دھرتی کا چہرہ ابن آدم کے لہو سے لالہ گوں تھا۔

ایسے عالم میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایسی فضا میں حضور پروردگار چڑھے اور یہی شب و روز تھے جب چالیس برس کی عمر میں حضور زبیریت الہی کا نور اور حیات انسانی کی کایا پلٹ دینے والا نسخہ یکمیا لے کر فارحہ سے نکلے۔ اس نور سے آپ نے زندگی کی تاریک راہیں روشن کیں اور بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھایا اور اس نسخہ یکمیا سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی بدل کر رکھ دی، اسے ماسوا کے آستانوں سے ہٹا کر خدائے واحد و لاشریک کے آگے سرسجود کیا، اس کو ذلت و خواری کے مقام سے اٹھا کر عزت و شرف کی بلند پہنچایا۔

اسے ایک منضبط دستورِ حیات اور آئینِ حکمرانی دیا۔ صلح و جنگ اور دوستی و دشمنی کے قوانین و ضوابط دیے۔ معاشرت کے آداب اور اقتصاد و معیشت کے انداز سکھائے۔ تہذیب و اخلاق کے اصول عنایت کیے۔ آدم کے منتشر و پراگندہ اور نسل و نسب، قوم و وطن اور مختلف طبقات میں بٹے ہوئے بیٹوں کو سلک و وحدت میں منسلک کیا اور ان کی شیرازہ بندی کی۔ ان کے اجتماعی اور اخلاقی امراض کا مداوا کیا اور ایک ایسا صحت مند معاشرہ تشکیل دیا جس کی نظیر تاریخ انسانی پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس کے افراد عیش و تکلفات سے متنفر، سادگی کے پیکر اور محنت و مشقت کے خوگر تھے، جس کے آقا خادم اور غلام آقا تھے، جس میں طبقہ داریت، نسلی و قبائلی تفوق اور وطنی و قومی تعصب نام کو نہ تھا، اعزاز و اکرام کا مقام صرف اس فرد کو حاصل تھا جو سب سے زیادہ خدا ترس اور متقی ہوتا تھا۔ جس کی سلامت روی اور اخلاقی احساس کا یہ عالم تھا کہ مجرم خود آ کر اقبالِ مجرم کرتے تھے اور مطالبہ کرتے تھے کہ انہیں سزا دے کہ اس جرم کی آلائش سے پاک کیا جاتے جس کے افراد امین، دیانت دار، عقیق، خدا خوف، فرض شناس اور حق بین و حق آگاہ تھے۔ جن کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے اور اس نظامِ زندگی کے لیے تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسان کی نجات و فلاح کے لیے لاتے تھے۔

آج انسانیت پر پھر وہی عالم طاری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کے وقت طاری تھا۔ دنیا پھر اسی طرح ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں میں گم ہوتی جا رہی ہے۔ انسانی معاشرہ پھر اسی طرح طبقات، قومیتوں اور نسلی و وطنی گروہوں میں بٹ چکا ہے۔ انسان پھر اسی طرح انسان کا خدا بن گیا ہے اور اجتماعی و اخلاقی امراض نے پھر انسانی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ طاقت و زور کی مستی و رعوت اور کمزوروں کی بے بسی و بیچارگی کا پھر وہی سماں ہے۔ جو بڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لاکر

کافی تھیں۔ نوع انسانی پھر ان میں جکڑی جا چکی ہے۔ اور جو بوجھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی پشت سے اتارے تھے وہ اس پر پھر لادے جا چکے ہیں۔ انسان پھرتا ہی دکھی ہے اور اپنے دکھ درد کے مداوا کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ لیکن وہ امت جس کے پاس یہ مداوا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات طیبہ کی صورت میں ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس پر یہ فرض غائد کرتی ہے کہ وہ اس سے اپنے اور نوع انسان کے دکھوں کا علاج کرے، وہ کچھ رسوم اور تقریبات انجام دے کر مطمئن ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یوم میلاد النبیؐ اپنے دامن میں کوئی دعوت رکھتا ہے تو وہ یہ ہے کہ امت یہ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دعوت حق دے کر دنیا میں بھیجا تھا، اس پر وہ خود اپنی زندگی میں کہاں تک عمل پیرا ہے اور حاجت مندنیا کو کس حد تک پہنچا رہی ہے۔ فَلَئِنْ مِنْكُمْ لَكَافِرٌ سَرِيحٌ۔

(۱۲ اگست ۱۹۶۲ء)

آخرت ناگزیر ضرورت ہے!

مراکش کے پانچ کربانہ فروش ایک جیل میں زندگی کے آخری دن کاٹ رہے ہیں۔ جلد ہی کسی روز انہیں ایک صحن میں لے جایا جائے گا اور وہاں انہیں گولی مار دی جائے گی۔ یہ سزا انہیں زیتون کے تیل میں جو مراکش میں بطور خوراک کام میں لایا جاتا ہے۔ ہوائی جہازوں میں استعمال ہونے والے ایروانجن آئل ملا کر بیچنے کے الزام میں دی گئی ہے۔ ایروانجن آئل ایک خطرناک زہر ہے۔ اس ملاوٹ کے سبب میکنز کے دس ہزار مرد، عورتیں اور بچے عمر بھر کے لیے اپاہج ہو گئے ہیں۔ ان میں سے اکثر کے اعضا فالج کی وجہ سے بالکل معطل ہو چکے ہیں اور وہ زندہ لاش بن کر رہ گئے ہیں، بہت سوں کے ہاتھ یا پاؤں جواب دے چکے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کا آدھا دھڑ مارا جا چکا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی ملک میں اشیائے خوردنی میں ملاوٹ کے نتائج، اور وہ بھی فوری نتائج، اتنے سنگین نکلے ہیں اور مراکش غالباً پہلا ملک ہے جہاں ملاوٹ کے جرم میں مجرموں کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اخبار پبلیشرز کے نامہ نگار خصوصی لارڈ ماگہم نے زہر خورانی کی یہ خبر سن کر مراکش کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے تاثرات اس نے اخبار مذکور میں شائع کیے ہیں۔ مجرموں کو سزائی جانے والی سزائے موت کا ذکر کرتے ہوئے لارڈ ماگہم رقمطراز ہے:

”لیکن میرے خیال میں انہیں گولی مار دینے سے بھی انصاف کا تقاضا پورا نہیں ہوگا۔ میں نے ان ننگ انسانیت کربانہ فروشوں کی ہوس جلیب زر کا شکار ہونے والے دس ہزار

اشخاص کے ساتھ دو مہینے گزارے ہیں۔ اجاور کا زلزلہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مرنے والوں کی دلدوز چیخوں سے جو ہر ناک سماں پیدا ہو گیا تھا میں اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ میں نے بعض وحشی عرب آقاؤں کو اپنے غلاموں کے ساتھ اذیت ناک سلوک کرتے دیکھا ہے اور ان کی کرب ناک کراہیں سنی ہیں مگر جو نظارہ میں نے مراکش کے اس شہر میں کیا، کوئی دوسرا منظر اتنا کرب ناک نہ تھا۔ میں نے انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو دیکھ دوسے کراہتے دیکھا ہے۔ یہ لوگ جس اذیت اور دکھ کا شکار ہوتے ہیں اس کے پیش نظر میرے نزدیک ان کے لیے سزائے موت کافی نہیں۔ یہ سزا لوگوں کے ان بے شمار مصائب اور مستقل عذاب کا مداوا نہیں ہو سکتی جو انہیں ان تاجروں کے ہاتھوں اٹھانا پڑا ہے۔

اور واقعہ یہ ہے کہ ان تاجروں کے ہر ناک جرم کے مقابلے میں یہ انتہائی سزا ناکافی ہے اور ایسے ہی واقعات پر ایک سلیم الفطرت انسان ضرورت محسوس کرتا ہے کہ مجرم کو ان کے جرائم کا ٹھیک ٹھیک بلا لکم و کاست بدلہ ملنا چاہیے۔ لیکن اس زندگی میں آپ ان کے لیے کوئی بھیانک سے بھیانک سزا تجویز کر دیں وہ اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی مثلاً ان ننگ انسانیت مجرموں کو آپ گولی سے اڑائیں یا ان کا ایک ایک عضو کاٹ کر ماریں جس اذیت میں دس ہزار انسان زندگی بھر کے لیے مبتلا کر دیے گئے ہیں اور اس کا جو اثر خاندانوں اور پورے معاشرے پر مرتب ہو گا، معاشرے کی مقرر کردہ سخت سے سخت تر سزا بھی اس اذیت اور اثر کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ پھر اسی دنیا میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد اپنے کیے ہوئے جرائم کی سزا پانے سے صاف بچ جاتے ہیں۔ کبھی عدالت کا ناقص نظام صحیح انصاف کرنے میں آڑے آتا ہے، کبھی انسان خود ایسے ہتھکنڈے اختیار کرتا ہے کہ عدالت تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی، کبھی انسان اتنا طاقت ور اور صاحب اقتدار ہوتا ہے کہ نہ تو کمزور اور محکوم لوگ اس کے مظالم کا بدلہ اس سے لے سکتے ہیں اور نہ عدالتیں ہی ان مظالم کا کوئی مداوا کرتی ہیں کہ وہ ان کا اپنا بنایا ہوا آلہ ہوتی ہیں۔ پھر بے شمار گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی پکڑ دنیا کی

عدالتیں نہیں کر سکتیں، لیکن جن کے اخلاقی اثرات کسی معاشرے کو تباہی کے راستے ڈال کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں۔

اسی طرح بے شمار لوگ ہیں جو نیکی اور صلاح کی زندگی بسر کرتے اور نیکی کو سر بلند کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں اور بدی کی طاقتوں سے نبرد آزما رہتے ہیں۔ زندگی بھر بد لوگوں کے ہاتھوں مصائب اٹھاتے ہیں، مادی مفادات سے ہاتھ دھو لیتے ہیں اور دنیا میں تنگ دستی اور مظلومی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے برعکس بدکار اور ظالم لوگ دنیا میں عیش و عشرت سے رہتے ہیں۔ ہر قسم کے مالی فوائد سمیٹتے اور مادی مفادات سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔

عقل کہتی ہے کہ ان دونوں گروہوں کا انجام یکساں نہیں ہونا چاہیے کہ مرکز ہمیشہ کے لیے مٹی ہو جائیں، بلکہ انہیں ان کی نیکی اور بدی کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اور

دنوی زندگی میں قانون جزا و سزا کے اسی کمزور پہلو کو دیکھ کر اور حقیقی انصاف کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسانی فطرت مطالبہ کرتی ہے کہ کوئی عدالت ایسی ہونی چاہیے جہاں انسان اپنے نیک اور بُرے اعمال کا ٹھیک ٹھیک، ہمیشہ نہ کم، نیک اور برا بدلہ پاسکے۔ اسلام میں آخرت کا تصور انسان کے اسی فطری مطالبے کو پورا کرتا ہے۔ یہ تصور بتاتا ہے کہ انسان کو دنیوی زندگی کے چند روز بسر کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے مرکز مٹی نہیں ہو جانا ہے بلکہ اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور زندہ کرنے کے بعد اسے اس عدالت میں حاضر کیا جائیگا جس کا قاضی اور حاکم اللہ تعالیٰ ہوگا۔ اس عدالت میں انسان کا نامہ اعمال کا ایک ایک ورق الٹا جائے گا اور اس نے دنیا کی زندگی میں جو بھی بُرے اعمال کیے تھے ان کو تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ

تَعَلَتْ مَوَازِينَهُ فَمَوْزَنِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمِّيَةً ذَا الْقَارِعَةِ (۹ تا ۱۰)

اس کی نیکیوں کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا اور اس کے بُرے اعمال کی بلا کم و کاست سزا دی جائے گی۔ جو جرائم اس نے دنیا میں کیے تھے اور سچ نکلا تھا یا سزا تو پاتی تھی مگر جرائم کے مقابلے میں کم تر، ان کی نوعیت اور اثرات و نتائج کو تول کر اسے ٹھیک ٹھیک سزا دی جائے گی۔

دنیا کی عدالتوں میں ترسفا رش، رشوت اور اثر و رسوخ سے بھی کام چل جاتا ہے۔ مال و دولت، دوستیاں اور بڑے لوگوں کی سرپرستیاں بھی مجرموں کو کیف کردار کو پہنچنے سے بچالے جاتی ہیں لیکن آخرت کی عدالت میں نہ کوئی سفارش کام آئے گی نہ رشوت اور دوستی۔

یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئاً ولا یقبل منها شفاعۃ ولا
یؤخذ منها عدل ولا ہم ینصرون ۵ (البقرہ : ۲۸)

امتحان گاہ میں

پچھلے دنوں ایک امتحان میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا۔ گھر سے روانگی سے لے کر امتحان گاہ میں داخلے اور امتحان سے فراغت تک ایک عجیب تاثر دل و دماغ پر چھایا رہا اور اب جو میں ان شب و روز کا جائزہ لیتا ہوں تو ایک ایسی حقیقت برسرِ عمر لیے سامنے آتی ہے جس کی طرف کبھی بھول کر بھی انسان نظر نہیں ڈالتا۔ گھر سے روانہ ہوتے وقت دل پریشان بھی تھا اور شرمسار بھی۔ اس لیے امتحان کی تیاری خاطر خواہ نہ ہو سکی تھی۔ یہ بات نہ تھی کہ وقت نہ ملا تھا۔ وقت خاصا ملا تھا مگر کچھ آج کل کرتے گزر گیا اور کچھ دنیا کے گونا گوں گورکھ و دھندوں کی نذر ہو گیا۔ اور وقت آپ جانتے ہیں بڑا گریز پا ہوتا ہے کسی کا انتظار نہیں کرتا کوئی اُس کا ساتھ دیتا ہے تو خوب ورنہ اسے کفِ افسوس ملتا چھوڑ کر ہوا ہو جاتا ہے۔ انسان کے ذرا سے توقف یا لمحظہ بھر کی غفلت سے وقت کا کاررواں کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔

رفتہ کہ خار از یاکشتم محل نہاں شد از نظر
یک لمحظہ غافل گشتم و صد سالہ را ہم دور شد
چنانچہ وقت گزر گیا تھا اور اب وہ گھڑی سر پر آگئی تھی جب یہ پتہ چلنا تھا کہ وقت غفلت و لاپرواہی میں گزرا یا ہوشیاری و آگاہی میں۔ چنانچہ پریشانی و شرمساری نے آلیا تھا۔ پریشانی تو وقت کے ضیاع کی تھی اور شرمساری، غفلت اور لاپرواہی

کے نتیجے کا تصور کر کے جو بہر حال ایک روز سامنے آئے والا ہے۔ ایسا نتیجہ جو زندگی پر اچھے یا بُرے اثرات مرتب کرے گا۔



امتحانی مرکز میں امتحان گاہ میں داخل ہونے سے پہلے عجب منظر تھا۔ سینکڑوں امیدوار آخری لمحات مہلت کو غنیمت جان کر انہیں زیادہ سے زیادہ کام میں لانے کی سعی میں مصروف تھے۔ پریشانی کی پرچھائیاں چہروں سے ہویا، نگاہیں مضطرب اور ذہن محو مطالعہ و تفکر۔ کچھ ایسے بھی تھے جو فکر اور پریشانی سے بالکل آزاد و گپیں ہانک رہے تھے، جیسے انہیں آزمائش کا کوئی مرحلہ ہی درپیش نہیں۔ بہت سے ایسے تھے جنہیں امتحان سے زیادہ یہ معلوم کرنے سے دلچسپی تھی کہ امتحانی مرکز کے نگران اور سپرنٹنڈنٹ وغیرہ کون اور کس قسم کے لوگ ہیں اور ان کا ”وسیلہ“ کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟



وقت مقررہ پر امتحان گاہ میں داخل ہوئے اور اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ نگران اعلیٰ نے ہدایات دیں اور تنبیہات کیں۔ گھڑی نے سارے سات بجائے، کاپیاں اور پرچے تقسیم ہوئے اور پھر ہر شخص امتحانی پرچے کا جواب لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ امتحان دینے والوں میں کچھ ایسے بھی تھے جو وقت سے پہلے ہی پرچے دے کر رخصت ہو گئے، تاہم اکثریت اس وقت اٹھی جب وقت ختم ہو گیا۔ باہر نکلے۔ تو بہت سے چہرے مطمئن اور کھلے ہوئے تھے اور بہت سے افسردہ اور پریشان۔ روزانہ امتحان گاہ سے باہر اور اندر کم و بیش یہی منظر ہوتا۔ پہلے ہی روز ایک صاحب پکڑے گئے کہتے ہیں اُن کے پاس نوٹس تھے۔ نگران کی نظر پڑے ہی انہوں نے نوٹس پھینک دیئے اور صاف مُکڑ گئے۔ نگران اعلیٰ سے انگریزی میں خوب خوب گرم باتیں ہوئیں، پھر خدا جانے کیا ہوا۔ بس اتنا پتہ چلا کہ طوفان ختم کیا ہے،

مگر دو ایک روز کے بعد طوفان دوبارہ اٹھ کر بھٹ پڑا۔ وہی نگران ان صاحب کے کمرے میں متعین ہوئے۔ انہوں نے پرچہ لینے سے انکار کر دیا اور امتحان گاہ سے باہر جانے لگے مگر نگران اعلیٰ نے روک لیا کہ آپ دیر لگھ گھٹے سے پہلے امتحان گاہ سے نہیں جاسکتے۔ ان کا کہنا تھا ہمیں کون روک سکتا ہے؟ ہم پرچہ نہیں دیں گے۔ نگران اعلیٰ انہیں بٹھاتے تھے اور یہ ”واک آؤٹ“ پر تلے ہوئے تھے۔ پھر صاحب بہادر کی زبان میں گرم گرم باتیں ہوئیں اور جب الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا تو اردو میں بنکائے قیامت کے دن میں آپ کا گریبان پکڑوں گا۔ بعد مشکل ان کا جوش اور غصہ ٹھنڈا کیا گیا۔

امتحان ختم ہوا تو جن کے پرچے لچھے ہوئے تھے انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جو مطمئن نہ تھے وہ ممتحن کا پتہ چلانے اور ان تک پہنچنے کے وسیلے اور سفارشاتیں سوچنے اور ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ میں اس سارے عرصے میں سخت بے چین اور مضطرب رہا۔ امتحان سے فالسج ہو جانے کے بعد جتنا وقت ملتا وہ سارا اگلے روز کے پرچے کی کتابیں دیکھنے میں گزرتا۔ حتیٰ کہ اس شدید محنت نے صحت پر بھی اثر ڈالا۔ مگر صحت کی پروا نہ کرتے ہوئے میں نے اپنی غفلت اور کوتاہی سے پیدا ہونے والی کمی پورا کرنے کی کوشش کی۔

اب جو میں پیچھے مڑ کر نظر ڈالتا ہوں تو یہی کیفیت اس امتحان گاہ کی دکھائی دیتی ہے جسے دنیا کہتے ہیں اور جس میں ہم اور آپ رنگ رلیاں منانے اور عیش و عشرت کی بساط بچھانے کے لیے نہیں، امتحان دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جی ہاں یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں انسان کو امتحان کی غرض سے بھیجا گیا ہے۔ یہ امتحان اس کے ہوش سنبھالتے ہی شروع ہو جاتا ہے مگر وہ یہی کہتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے۔ امتحان کی تیاری کر لے گا اور پرچے پر جواب لکھ لے گا۔ اس کے صبح و شام بس اسی غفلت میں گزرتے جاتے ہیں اور جب مہلت عمل بظاہر تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو پھر

ہوش آتا ہے غفلت میں ضائع جانے والے وقت پر پریشان ہوتا ہے اور کفِ افسوس ملتا ہے۔ پرچہ کو دیکھتا ہے اور اپنے عمل کے جواب کا پی پر ثبت کرتا ہے بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں نہ وقت کے ضیاع کا رنج ہوتا ہے اور نہ اس بات کی فکر کہ امتحان میں ناکام ہو گئے تو کیا بنے گا؟ وہ آخری لمحات مہلت بھی اسی بے فکری اور عیش وستی کے عالم میں گزار دیتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو امتحان کی تیاری کرنے یا امتحان گاہ کے نگرانِ اعلیٰ کی جو ممتحن بھی ہے، ہدایات پر عمل پیرا ہونے، اس کی تنبیہات کو آؤزہ گوش بنانے اور ٹھیک ٹھیک جواب دینے کے بجائے سہاروں کی تلاش میں رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ سہارے مل گئے تو بڑا پار ہے۔ اگرچہ جواب کی کاپی کوری چھوڑ کر جائیں یا بد اعمالیوں سے سیاہ کر کے۔ وہ کسی پیر، مرشد، ولی اور بزرگ کا دامن پکڑتے ہیں اور ممتحن کی نگاہِ کرم حاصل کرنے کے لیے ان کی سفارش اور وسیلے پہ تکبیر کرتے ہیں۔ اور پھر جب امتحان گاہ سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت شادوں و فرحان رخصت ہوتے ہیں۔ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور انہیں کامیابی و کامرانی کا مژدہ جائقزاساتے ہیں۔ گائیٹھا
 اَلنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ اَرْجِعْ اِلٰی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً ۝ فَادْخُلْ
 فِیْ عِبَادِیْ ۝ وَاَدْخُلْ جَنَّتِیْ ۝ اے نفسِ مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں
 کہ تو اپنے انجامِ نیک سے خوش (اور اپنے رب کے نزدیک) پسندیدہ ہے شامل
 ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں (الفجر، ۲-۳۰) کچھ
 امید و ہجم کی حالت میں ہوتے ہیں جنہیں اپنے ممتحن کی نگاہِ رحمت کا سہارا ہوتا ہے
 کہ وہ اس کے غلط جوابات سے درگزر کر کے مقبول ہے بہت جو صمیم جوابات ہیں
 ان میں برکت کرے گا۔ کبھی اپنی کوتاہیوں اور زیادتیوں کا خیال کرتے ہیں تو آنکھیں
 اشک بار ہوتی ہیں اور دل بدعت دعا کر کے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانا

اور ہمیں دامن مغفرت میں ڈھانپ لینا اور اپنے نیکو کار بندوں کی صف میں شامل کرنا اور
 روز محشر سوانہ کرنا۔ رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ
 الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (ال عمران ۱۹۳، ۱۹۴)

اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سیاہ چہرے اور افسردہ دل لیے رخصت ہوتے ہیں۔
 امتحان کا نتیجہ ان کے سامنے ہوتا ہے۔ ناکامی و نامرادی ان پر سایہ فگن ہوتی ہے اور
 موت کے فرشتے انہیں مار پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ
 كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ
 الْحَرِيقِ (ال انفال - ۵۰)

اور جب نتیجہ کا دن آئے گا تو جو امتحان میں کامیاب ہوں گے انہیں کامیابی
 کی سند دینے والے میں دی جائے گی اور وہ مسرت کے مارے پکاراٹھیں گے۔ هَآؤُمُ
 اقْبُوا كِتَابِيهِ اِنِّیْ ظَنَنْتُ اَنِّیْ مُلِقٍ حِسَابِيهِ (المحاقة - ۱۹-۲۰)
 دوپٹہ ہو میرا اعمال نامہ میں خوب جانتا تھا کہ ایک روز میرا حساب ہونے والا ہے۔
 اور پھر اس کامیابی کے صلے میں انہیں جنت کی مسرت بھری ابدی زندگی عطا ہوگی۔
 فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قَطُوفُهَا اَنْبِيَةٌ هُكُلُوا وَاشْرَبُوا
 هَنِيئًا لِّمَا اسْلَفْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْخَالِيَةِ (المحاقة ۲۱-۲۲) وہ
 پر مسرت زندگی سے بہرہ یاب ہوں گے، بلند بہشت ان کی جائے قیام ہوگی جس
 کے میوے بھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، لو مزے سے کھاؤ پیو
 یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو تم نے ایام ماضی میں انجام دیے تھے۔

اور جو لوگ اس امتحان میں ناکام ہوں گے انہیں اپنے وہ سفارشی اور بزرگ
 کہیں نظر نہ آئیں گے جن کا دامن پکڑ کر سمجھا کرتے تھے کہ پرچہ کورا اور سیاہ ہونے کے

باوجود ان کی سفارش سے کامیابی کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا: وَمَا نَرِي مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشچیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے رابطے سب ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زعم رکھتے تھے۔ (الانعام-۹۴)

اور جو لوگ اس امتحان میں ناکام ہوں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ وہ اس اعمال نامے کو پا کر کہیں گے کاش یہ ہمیں دیا ہی نہ ہوتا اور ہمیں اپنے حساب کتاب کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اسے کاش کہ ہم پر موت ہی طاری رہتی۔ نہ ہمارے مال نے ہمیں کوئی فائدہ پہنچایا نہ ہمارا دبدبہ اور اقتدار ہی باقی رہا۔ وَ

أَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يُلَيِّنُنِي لَمْ أُوْتِ كِتَابَهُ ۚ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهِ ۚ يُلَيِّنُهَا كَانتِ الْقَاضِيَةَ ۚ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ۚ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ ۚ (الحاقة-۲۵-۲۹) انہیں اعمال نامہ دینے

کے بعد پکارا جائے گا۔ خذْ وَكِيلًا فَخُلُّوا ۖ ثُمَّ الْبُحِيمُ صَلُّوا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۚ وَلَا يَحْصِي عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۚ فُلِيَ لَهِ الْيَوْمَ هَهْنَا حَبِيمٌ ۚ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۚ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۚ (الحاقة-۳۰-۳۴) اسے پکڑو

اور طوق پہنا کر جہنم میں جھونک دو پھر اسے ستر ہاتھ لمبی زنجیریں جکڑ دو۔ یہ عظیم تھا خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ پس آج اس کا یہاں کوئی بار غم خوار نہیں ہے زنجیروں کے صہور کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا نہیں جسے ظالموں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔

ہم دنیا کے امتحانات کی تیاری میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں جو بہت بڑا اور اصلی امتحان ہم سے لیا جا رہا ہے اس میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ نہیں کرتے (۲۸ جون ۱۹۶۱ء)

متاع چند روزہ

بظاہر ایک بے مایہ سی خبر ہے۔ میوہ پیتال کے قریب ایک دیہاتی نوجوان
 ہٹا کٹا، صحت مند، چاق و چوبند چلا جا رہا تھا، اچانک پکارا گرا اور دیکھتے ہی دیکھتے دم
 توڑ گیا۔ طبی معائنے پر پتہ چلا کہ حرکتِ قلب بند ہو گئی تھی۔ یہ ہے انسان ضعیف البنیان
 جو اپنی زندگی میں نہ ختم ہونے والی آرزوں اور اندیشہ ہائے وراز میں کھویا رہتا ہے،
 لوگوں کے حق مارتا ہے، کمزوروں اور زیر دستوں پر دستِ ستم وراز کرتا ہے، قریب
 بے ایمانی اور مار دھاڑ سے مال و دولت جمع کرتا ہے، نا انصافی اور ظلم کا مرتکب
 ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اکرٹا اور اینڈتا ہے، دولت، قوت اور اقتدار
 کے نشے میں سرمست خدا و خلق کے حقوق پا مال کرتا ہے، عظیم الشان کوٹھیاں
 اور فلک بوس عمارات تعمیر کرتا ہے، عیش و عشرت کے سامان فراہم کرتا ہے گویا
 اسے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے حالانکہ اسے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ سانس کی آمد و شد
 کا جو سلسلہ جاری ہے کس وقت رک جائے گا۔ فرشتہ اجل کس لمحے اس کا
 گلا آن دباٹے گا اور وہ اس سانسے کر و فر، مال و جاہ، عزت و عظمت، حکومت و
 اقتدار، عمارات، کوٹھیوں اور باغیچوں کو اسی دنیا میں چھوڑ کر خالی ہاتھ چلے جائے گا۔
 سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لا دچلے گا نجی را
 انسان کی زندگی جس کی آرزوئیں اور تمنائیں لامتناہی دراز ہیں، حجاب آسان زندگی

ہے۔ کہنے والے نے کیا ٹھیک کہا ہے:

کیا بھروسہ ہے زندگی کا

آدمی بلبلا ہے پانی کا

پانی کی سطح پر سکون اور ہموار ہوتی ہے۔ اچانک ہوا کا ایک ننھا سا جھونکا اس سے ٹکراتا ہے۔ سطح آب پر ایک جنبش سی پیدا ہوتی ہے اور ایک بلبلا نمودار ہو جاتا ہے مگر دیکھتے ہی دیکھتے یہ بلبلا پھوٹ جاتا ہے اور پانی کے سینے پر ایک ہلکے سے ارتعاش کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہی مثال اس دنیا میں انسانی زندگی کی ہے۔ انسان بحر حیات میں ایک بلبلے کی طرح نمودار ہوتا ہے اور چند ساعتیں سانس لینے کے بعد دنیا میں اس کے خاکی وجود سے تعلق رکھنے والا کوئی نشان نہیں رہتا۔ مگر انسان اس مختصر سی زندگی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا؟ اس کے ایک ایک لمحے کے فکر و عمل کا انداز یوں ہوتا ہے جیسے موت کا پیالہ وہ کبھی نہیں پیے گا، قیامت کے لیے زندگی کا پتہ لکھوا لایا ہے۔ حالانکہ وہ دن رات اپنے سامنے انسانی قافلوں کو دارِ فنا سے عالم بقا کی طرف کوچ کرتے دیکھتا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں، دوستوں اور شناساؤں کو مٹی میں دفن کرتا ہے۔ وہ عزیز، دوست اور شناسا جن میں سے بہت سے ابھی کچھ دیر پہلے چمکے بھلے زندگی کے کاروبار میں مشغول تھے، مگر جب رب کا بلاوا آگیا تو ان کی زندگی کی بساط طے لپٹتے کچھ بھی وقفہ نہ لگا۔

موت سے یہ بے فکری اگر کسی ایسی قوم اور اس کے افراد میں پائی جاتی ہو جو حشر و نشر اور حیات بعد الموت کی قائل نہیں اور جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتی کہ اسے مکر اللہ کے حضور اپنے اعمال زندگی کی جواب دہی کرنی ہے تو کچھ ایسی تعجب انگیز بات نہیں لیکن جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہو، ان کی تعلیمات

کو حیرتِ خیال بنانے کی تدبیر ہو، اس امر کی قائل ہو کہ اس کی یہ دنیوی زندگی چند روزہ ہے، اسے ایک روز مرناسے اور مرکزِ خاک نہیں ہو جانا بلکہ دوبارہ زندہ ہونا اور اپنے پردہ گاہ کے حضور پیش ہو کر اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، وہ اجتماعی حیثیت سے بھی اور اس کے افراد و افراد کی طور پر بھی موت سے اس طرح بے فکر نہیں ہو سکتے جتنا کہ وہ دیکھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث رسولؐ میں توجید اور رسالت پر ایمان کے بعد سب سے زیادہ زور آخرت کی زندگی پر دیا گیا ہے کہ فی الحقیقت اس زندگی پر ایمان صادق و کامل ہی ایک انسان کو دنیا کی زندگی میں راہِ راست پر قائم رکھ سکتا ہے۔

قرآن کریم میں جگہ جگہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا ذکر ہوا ہے اور آخرت کی ابدی زندگی میں راحت و آسائش کے حصول کی طرف اپنے مخاطبین کو توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک مقام پر اس فانی زندگی کی مثال اس طرح بیان فرماتی:

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَنُخِطَ بِهِ بَنَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا لَا أَتَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِرِّ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ (یونس ۲۴)

دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں قوم مست ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ٹپنے والی پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جس کو آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں، خوب گھسنی ہو گئی، پھر عین اس وقت حکیم زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر

ہیں یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آگیا اور ہم نے اسے اس طرح غارت کر کے رکھ دیا۔ گویا کل وہاں کچھ تھا اسی نہیں اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو چاہتے سمجھنے والے ہیں۔

آخرت کے مقابلے میں دنیا کی یہ زندگی کس قدر بے حقیقت ہے، قرآن کریم اس کا ذکر مختلف مقامات پر کیا ہے۔ سورہ یونس ہی میں ارشاد ہوتا ہے:

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ

(۲۵)

جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو دنیا کی زندگی انہیں ایسے محسوس ہوگی گویا یہ محض گھڑی بھرا پس میں عین چچان کو کھڑے تھے۔

سورہ المؤمنون میں ارشاد ہوا ہے کہ جب روز محشر پڑے گا اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا۔ کَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (زمین میں تم کتنے سال رہے ہو) چارے دنیا میں کتنے ہی سو سال جیسے ہوں گے انہیں یہ ساری مدت چند ساعتوں سے زیادہ محسوس نہ ہوگی وہ جواب میں کہیں گے۔ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ (ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ وہاں کھڑے تھے) ایک اور مقام پر فرمایا ہے: وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (الرعد - ۲۶) دیر لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہیں حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاعِ قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دنیا کی اس عارضی زندگی میں گم ہو جانے سے بچنے کی ہر وقت تلقین فرماتے رہتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے

ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مونڈھا پکڑ کر فرمایا: "دنیا میں اس طرح رہو گویا تم راہ چلتے مسافر ہو یعنی جس طرح ایک مسافر کسی عارضی مقام پر جا کر اپنا گھر نہیں بنا لیتا اور اس کی دلچسپیوں میں نہیں کھو جاتا اسی طرح تم بھی اس دارِ فنا کو چوتھاری عارضی جائے قیام ہے مستقل ٹھکانا بنا کر اس کی زیب و زینت میں نہ کھو جاؤ، بلکہ تمہارا طرزِ عمل اس راہ چلتے مسافر کا سا ہونا چاہیے جو ٹھنڈی اور سایہ دار جگہ دیکھ کر وہاں گھڑی دو گھڑی کے لیے سستانے کی خاطر روک جاتا ہے۔ وہ جتنی دیر بھی وہاں ٹھہرتا ہے اپنی منزل مقصود اس کی نظر میں رہتی ہے اور وہاں پہنچنے کی فکر ہر آن دامگیر رہتی ہے، وہ اس ٹھنڈی اور سایہ دار جگہ پر کچھ کر نہیں بیٹھ رہتا۔ ایک دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے "اور تو اپنے آپ کو مڑوں میں شمار کر جو قبروں کے اندر ہیں۔" یعنی یہ میت بھولو کہ سانس کی جو آمد و شد جاری ہے اور جس پر تمہاری زندگی کا دارِ مدار ہے وہ کسی وقت بھی رک سکتی ہے اور تمہیں مڑوں کی صف میں پہنچا سکتی ہے۔

كُلِّ امْرِئٍ مَّضِيْعٌ رِّقًى اَهْلِهِ
وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شَرِّ اَنْعَالِهِ

(اومی اپنے اہل و عیال میں اس عالم میں صبح کرتا ہے کہ موت اس کے جوتے کے تسموں سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔)

حضرت نبوی زندگی کی ناپائیداری کو مسلمانوں کے ذہن میں بٹھانے کی ہر ممکن کوشش فرماتے۔ کبھی ارشاد ہوتا "دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے، جیسے کوئی شخص دریا میں انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کیا چیز ساتھ لے کر آئی، یعنی کس قدر پانی انگلی کے ساتھ لگا رہے۔" کبھی فرماتے "جو شخص اپنی دنیا کو عزیز و محبوب رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو ضرر پہنچاتا ہے اور جو شخص اپنی آخرت کو

عزیز رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے تم اس چیز کو اختیار کرو جو باقی رہنے والی ہے اور فنا پذیر شے کو چھوڑ دو۔ اور جاوداں شے پر فنا پذیر شے کو ترجیح دینا حاکم نہیں تو اور کیا ہے!

یا اهل الذات دنیا لا یقاع لها
ان اغترار بطل زائل حق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان کو دنیا کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ منہمک پاتے، تو سخت نا پسندیدگی کا اظہار فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ ہم بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ کو ایک مقام پر ایک بلند گنبد نظر آیا۔ دریافت فرمایا: یہ کس کا ہے؟ عرض کیا گیا کہ فلاں انصاری نے بنایا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ وہ گنبد والے انصاری خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے سلام کیا، لیکن آپ نے منہ پھیر لیا۔ اس نے کئی مرتبہ سلام کیا لیکن آپ نے برابر جواب دینے کے بجائے منہ پھیر لیا۔ چہرہ مبارک پر غصے کے آثار دیکھ کر انصاری نے صحابہؓ سے پوچھا۔ اللہ کے رسولؐ مجھ سے خفا نظر آتے ہیں؟ صحابہؓ نے بتایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا ہے اس گنبد کے پاس سے گزرتے تھے تو دریافت فرمایا تھا کہ یہ گنبد کس نے بنوایا ہے؟ وہ انصاری اسی وقت گئے اور کمال لے کر اس گنبد کو گرا دیا۔ پھر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا۔ پوچھا: وہ گنبد کیا ہوا؟ عرض کیا گیا: بنانے والے نے آپ کی ناراضی کے پیش نظر اسے منہدم کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا: خبردار ہر عمارت اپنے بنانے والے کے لیے وبال ہے۔ بجز اس عمارت کے جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

”دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔“

قید خانے میں کس کا جی لگتا ہے؟ چاہے کتنی ہی راحتیں اور نعمتیں فراہم کر دی جائیں کون انسان قید خانے کی زندگی کو پسند کرتا ہے اور اس زندگی کو اتنا محبوب سمجھتا اور اس میں اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ آزادی کی زندگی بھول جائے؟ اس کے برعکس آزادی کی زندگی ہر وقت اس کے ذہن پر چھائی رہتی ہے، وہ اس کے لیے دن رات تڑپتا اور آرزو کرتا ہے، اسی کے خواب دیکھتا ہے، اسی سے ہم کنار ہونے کی خواہش دل میں پالتا اور اسی کے لیے ہر ممکن تگ و دو کرتا ہے۔ مومن کی یہی کیفیت دنیا میں ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی اسے قید خانے کی زندگی معلوم ہوتی ہے۔ دنیا کی نعمتوں اور سائیکو کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، نہ ان سے کسی قسم کا انہماک رکھتا ہے۔ زندگی کے جو سالس اللہ نے اسے مستعار دیے ہیں وہ انہیں اس قید خانے میں دلچسپی اور دلچسپی کا سامان پیدا کرنے میں نہیں لگاتا بلکہ اس کی ساری دلچسپیوں اور تبادلات کا مرکز آخر کی زندگی ہوتی ہے۔ اس زندگی کی ”آزاد فضا“ میں پہنچنے کے لیے وہ ہر وقت بے تاب رہتا اور اس کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ وہ اپنی دنیوی زندگی کے شب و روز حدیثِ الہی کا پابند ہو کر اس طرح گزارتا ہے، جس طرح قیدی، قید خانے کے قوانین و ضوابط کی پابندی میں گزارتے ہیں اور اس کی سختیوں، صعوبتوں اور لذت و نیروی سے محرومیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔

یہاں کافر چونکہ دنیوی زندگی ہی اس کے نزدیک حقیقی زندگی ہے۔ اس لیے دنیا کو قید خانہ نہیں جانتا ہے۔ اس کی لذتوں اور نعمتوں سے جی بھر کر بہرہ یاب ہونے کی سعی کرتا ہے۔ اس کے نزدیک خدا کا قانون کوئی قانون نہیں اور اس قانون کی قائم کردہ حدیں کوئی

وجود نہیں رکھتیں۔ وہ شہرِ نبیؐ ہمار کی طرح جس کھیت میں چاہتا ہے منہ مارتا ہے اور جس طرف اس کی نفسانی خواہشات لے چلتی ہیں، چل کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے زندگی ہے تو یہی دنیا کی زندگی اور یہی جنت ہے اگر انسان اسے اپنی یگ و دوسے بنالے۔



دنیا کی ہلاکت خیر رنگینوں میں ڈوب جانے سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ وہ موت سے غافل نہ ہوں، اسے ہر دم نگاہ و خیال میں رکھیں۔ قبرستان جانے کی ترغیب دیتے تاکہ دنیوی زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا احساس قلب و ذہن میں ابجا کرے۔ زندگی کی طویل طویل امیدیں باندھنے سے منع فرماتے۔ ارشاد ہوتا: موت قریب ہے اور انسان کی آرزو دراز۔ ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے سامنے ایک لکڑی زمین میں گاڑی پھر ایک اور لکڑی اس پہلی لکڑی کے پہلو میں اور ایک تیسری لکڑی ان دونوں سے خاصی دور نصب کی، پھر فرمایا: تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: یہ پہلی لکڑی انسان ہے اور دوسری اس کے پہلو میں دوسری لکڑی ہے اس کی موت ہے اور تیسری انسان کی امید ہے۔ انسان امیدوں اور آرزوؤں میں گرفتار رہتا ہے اور وہ کبھی ختم ہونے نہیں پاتیں، اچانک پہلو میں کھڑی ہوئی موت اسے آ لیتی ہے۔

آخرت کی یاد دہنوں میں زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے حضورؐ فرمایا کرتے موت سے ڈرتے رہا کرو۔ ابوسعید خدریؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے دیکھا لوگ منہس رہے ہیں۔ فرمایا: اگر تم لذتوں کو فنا کر دینے والی کا اکثر ذکر کرتے رہو، تو تمہیں کبھی منہسی نہ آئے اور لذتوں کو فنا کر دینے والی موت ہے اسے تم ہر وقت یاد رکھو۔

(۱۴ ستمبر ۱۹۵۹ء)

موت کا ایک دن مُصنّف ہے

لارڈ برٹریڈ رسل برطانیہ ہی کے نہیں، یورپ بھر کے مشہور مفکر اور فلسفی ہیں۔ انہوں نے ۱۹۳۸ء میں پیشین گوئی کی تھی کہ میں یکم جون ۱۹۶۲ء کو نوے سال کی عمر پا کر مر جاؤں گا۔ اپنی یہ پیشین گوئی انہوں نے ایک خود نوشتہ تفسیری مضمون میں شائع کر دی تھی۔ چند ہفتے ہوئے ان کا ایک بیان برطانیہ کے اخبار نیوز کرائیکل میں شائع ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی تک اپنی اس پیشین گوئی پر قائم ہوں۔ یکم جون ۱۹۶۲ء کو موت ماضی بعید کے ساتھ میرا رابطہ منقطع کر دے گی۔ البتہ جوں جوں وقت قریب آتا جا رہا ہے کسی حد تک اعصابی بے چینی محسوس کرنے لگا ہوں۔

انسان کی موت کب آئے گی؟ یہ ایک ایسا راز ہے جسے ذات باری ہی جانتی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی کا سررشتہ ہے، لیکن انسان نے جہاں خدا کی خدائی کے درے شعبوں میں حصہ دار بننے کی کوشش کی ہے وہاں غیب کے راز ہائے سرستہ سے لگا ہی کا دعویٰ بھی کیا ہے، چنانچہ نجومی اور مال لوگوں کی زندگی اور موت کے زائچے ایک زمانے سے تیار کرتے چلے آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان بیچاروں کو خود اپنی زندگی اور موت کے بانی نے میں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ہارون الرشید کا قصہ ہے کہ اسے کسی نجومی نے بتایا کہ امیر المومنین کی زندگی بس تین ماہ رہ گئی ہے۔ ہارون الرشید بڑا متفکر نہ ہو گیا اور شب و روز کی گردش کے ساتھ ساتھ اس کا فکر بھی بڑھتا چلا گیا۔ ہر وقت کھویا کھویا سا رہنے لگا۔ سلطنت کے

کاموں سے کوئی واسطہ نہ رہا۔ ہر وقت پریشان گم سم، چہرہ پیلا زرد ہو گیا۔ ہر وقت موت ہی کا فکر قلب و دماغ پر مسلط تھا۔ وزیر ہارون کی اس حالت پر برا حیران تھا۔ آخر ایک روز اس نے پوچھا۔ امیر المومنین آپ ہر وقت مغموم و متفکر نظر آتے ہیں؟ ہارون الرشید نے نجومی کی پیشین گوئی کہ سنائی۔ وزیر نے عرض کی کہ امیر المومنین! نجومی جھوٹ کہتا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہے۔ ہارون نے کہا بھلا جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے بار بار زائچہ تیار کیا تھا۔ وزیر نے کہا۔ امیر المومنین! نجومی کو حاضری کا حکم دیجئے، چنانچہ نجومی دربار میں بلا یا گیا۔ وزیر نے پوچھا۔ تم لوگوں کی زندگی اور موت کا وقت بھی جانتے ہو؟ نجومی نے جواب دیا۔ جی حضور۔ وزیر نے کہا، اچھا بتاؤ تم کس سال اور حیو گے۔ نجومی نے زائچہ تیار کر کے حساب لگایا اور بولا حضور چالیس برس۔ وزیر نے جلداد کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ چشم زدن میں نجومی کی گردن کٹ کر فوراً پڑی تھی اور بے سلاشتہ فرش خاک پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اب وزیر نے خلیفہ سے کہا کہ امیر المومنین! جو شخص اپنی موت کا وقت نہیں جانتا تھا وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں ٹھیک طور پر کیسے بتا سکتا ہے کہ وہ کب مرے گا؟

بہر حال نجومی چاہے اپنی موت کا وقت نہ جانتے ہوں، وہ دوسروں کی موت اور زندگی کے زائچے اب بھی تیار کرتے ہیں۔ ایک فلسفی نے اس میدان میں قائم رکھا تو اس نے نجومیوں کے برعکس دوسروں کے بجائے اپنی موت کی پیشین گوئی کی۔ آخر نجومی اور فلسفی میں کچھ تو فرق ہونا چاہیئے تھا۔ ویسے زندگی بھر فلسفہ بگھاتے بگھاتے پیشین گوئیوں پر اتر آنا بجائے خود لہجہ پ بات ہے، خصوصاً ایسے لوگوں کی زبان سے پیش گوئی تو ادا بھی زیادہ حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے جو احساس و شہود سے ماوراء اور کسی بات کے قائل نہیں ہوتے۔

اس فلسفی کا کہنا ہے کہ اس نے اکیس برس پہلے جو پیشین گوئی کی تھی وہ اس پر کچھ

بھی قائم ہے۔ البتہ جوں جوں وقت موعود قریب آ رہا ہے وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں اضطراب اور بے قراری محسوس کرنے لگا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ اضطراب اور بے چینی صرف اس لیے ہے کہ یکم جون ۱۹۶۲ء کو اس کا رشتہ ماضی بعید سے کٹ جائے گا۔ حالانکہ مستقبل کے لمحات حال بنتے ہیں، حال ماضی اور ماضی، ماضی بعید۔ لیکن زمانے کی اس رفتار سے شاید ہی کسی نے کبھی کوئی بے چینی محسوس کی ہوگی۔ شاید ہی کسی کے دل میں اضطراب پیدا ہوا ہو کہ اس کا رہوار عمر بڑی تیزی سے اڑا چلا جا رہا ہے۔ اس کی زندگی کے عزیز ترین لمحات ماضی بعید کی تاریکیوں میں گم ہوتے جا رہے ہیں اور جو وقت جا رہا ہے پھر کبھی لوٹ کر نہ آئے گا۔ خصوصاً وہ لوگ جو مادہ پرست ہیں اور جنہیں اس زندگی کے بعد کسی دوسری زندگی کا یقین نہیں ہے اور جو

باب بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

کے فلسفے پر عمل پیرا ہو کر دن رات عیش و نشاط کی سرستیوں میں غرق رہتے ہیں۔ ان کے دل میں کبھی اس بات پر اضطراب کی ہلکی سی لہر بھی اٹھنے نہیں پاتی کہ بڑے ہی حسین جملے لمحات ان سے چھنتے جا رہے ہیں۔ پھر بھلا وہ ماضی بعید سے اپنے تعلق کے کٹ جانے کے تصور پر کیوں کر مضطرب ہو سکتے ہیں؟

در اصل بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں دوسری زندگی کا جو احساس گندھا ہوا ہے اور جو خارجی اثرات کے تحت اکثر اس طرح سو جاتا ہے کہ اس کی موجودگی کا علم بھی نہیں ہو پاتا، انسان جب اپنی موت کا تصور کرتا ہے تو یہ احساس انگڑائی لینے لگتا ہے۔ پھر انسان جس عقیدہ و نظریہ کا حامل ہوتا ہے اس کے مطابق احساس کی اس انگڑائی کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص مومن ہے اور دوسری زندگی پر ایمان رکھتا ہے اور یہ ایمان بالکل ہی ناقص نہیں ہو چکا ہوتا تو اس کو یہ احساس اسے حسن عمل پر اکساتا ہے اور ماضی کی تغافل کیشیوں، دانشوں، معصیتوں اور بے عملیوں پر رکتا ہے۔

وہ اپنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ اس کا دل اس تصور سے مضطرب ہو جاتا ہے کہ جب قیامت کے روز اس کا مالک و آقا اور خالق و رب دریافت کرے گا کہ اس نے اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنی دولت اور اپنی عمر کن کاموں میں صرف کی، اس نے دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی کے لیے کیا سامان فراہم کیا تو اس کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے بلکہ کافر و ملحد یا دہریہ ہے تو جب وہ خیال کرتا ہے کہ اس کی زندگی کا رشتہ اب دنیا سے کٹ جانے والا ہے، عیش و نشاط سے لبریز دنیا سے، تو وہ ایک عجیب کش مکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا فلسفہ کہتا ہے کہ بس زندگی اسی دنیا تک محدود ہے مگر اس کی فطرت کی گہرائیوں میں رچا بسا دوسری زندگی کا احساس اٹکڑاٹی لینے لگتا ہے اور اس سے اس کا دل مضطرب ہو جاتا ہے۔ اس کا جی اس دنیا اور اس کی مستنوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ وہ اس تصور سے غمگین ہو جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا آفتاب بس گھڑی دو گھڑی میں ڈوب جانے والا ہے اور پھر وہ اس کی ایک ایک شے کو حسرت سے تنکٹے لگتا ہے اس کی فطرت میں گنڈھا ہوا احساس اس سے کہتا ہے کہ کیا زندگی کا یہ سارا کھیل اس لیے تھا کہ انسان ایک روز اپنے گرد و پیش کی حسین و دل فریب، آنکھوں کو خیرہ اور عقل کو مرغوب کر دینے والی دنیا کو اس طرح خالی ہاتھ چھوڑ کر موت کی انتہا تاریکیوں میں گم ہو جائے گا۔ اور اس سوال کا صحیح جواب بڑپا کر وہ بے قرار اور مضطرب ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے اس کی زندگی کا آفتاب موت کے افق کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اس اضطراب اور بے چینی میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ فی الحقیقت یہ اضطراب اسی احساس سے پیدا ہوتا ہے مگر چونکہ فلسفہ و عقل کی تہیں اس پر پڑی ہوتی ہیں اس لیے انسان محسوس نہیں کر پاتا اور وہ اس کی ایسی توجہات کرنے لگتا ہے جیسے توجہ برٹینڈرسل نے کی ہے۔ برٹینڈرسل کی یہ پیشین گوئی غلط نکلی۔ ان کا انتقال ۱۹۶۲ء میں نہیں ۱۹۶۰ء میں ہوا۔ اس طرح یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ انسان غیب دان نہیں ہے۔

وہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا اور اس کی موت کب آئے گی۔ یہ وہ راز ہے جس کے بارے میں ٹیوے تو لگائے جاسکتے ہیں لیکن دو اور دو چار کی طرح کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔^{حقیقت} یہ ہے کہ منجم اور غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہیں غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کسی انسان میں یہ قدرت نہیں کہ وہ پردہ غیب کے پیچھے جھانک سکے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس علم سے نوازا تھا، لیکن محدود دائرے میں صرف ان امور تک جن کا تعلق انسان کی دینی، اخلاقی اور تہذیبی زندگی سے تھا۔

موت کے تصور سے پیدا ہونے والے اضطراب کے ذکر پر ایک تاریخی واقعہ یاد آگیا ہے۔ عبدالملک بن مروان ایک مرتبہ مشہور تابعی ابو حازم سلمہ بن دینار کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے متعدد سوالات دریافت کیے۔ ابو حازم پوری بے باکی کے ساتھ اس کے سوالات کا جواب دیتے رہے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ”ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟“ ابو حازم نے فرمایا اس لیے کہ تمہاری دنیا آباد ہے اور آخرت ویران۔ آباد جگہ سے ویران میں منتقل ہونے پر تمہیں خوف آتا ہے۔“

برٹنڈرسل کی یہ پیشین گوئی غلط نکلی، اُن کا انتقال ۱۹۶۲ء میں نہیں ۱۹۷۰ء میں ہوا۔ اس طرح یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی کہ انسان غیب دان نہیں ہے۔

وہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا اور اس کی موت کب آئے گی۔ یہ وہ راز ہے جس کے بارے میں ٹیوے تو لگائے جاسکتے ہیں لیکن دو اور دو چار کی طرح کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ منجم اور غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے ہیں۔

غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور کسی انسان میں یہ قدرت نہیں کہ وہ پردہ غیب کے پیچھے جھانک سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اس علم سے نوازا تھا، لیکن محدود

دائرے میں صرف ان امور تک جن کا تعلق دینی، اخلاقی اور تہذیبی زندگی کے اس نظام سے تھا جو اللہ نے انہیں دے کر انسانوں کی طرف بھیجا تھا اور جو ان کے اس مشن کے لیے

(مئی ۱۹۵۹ء)

از حد ضروری تھا۔

آخرت کی منزل اول

ضلع سیالکوٹ میں مسکے کی ایک پراسرار وبا پھوٹ نکلی ہے۔ موت کا بازار گرم ہے اور شہروں اور دیہات میں بڑی طرح خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ وبا کا آغاز بالکل حقیر سا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھیلتی چلی گئی حتیٰ کہ ضلع گوہرانوالہ کے بعض دیہات بھی اس کی زد میں آ گئے۔ وبا کی ہلاکت آسٹریلیا کا یہ عالم تھا کہ لوگ دہشت زدہ ہو کر اپنے عزیزوں کی لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ آخری سرکاری اطلاعات کے مطابق اس وبا کی روک تھام کے مؤثر انتظامات کر لیے گئے ہیں متعلقہ حکام نے اُمید ظاہر کی ہے کہ وبا پر جلد قابو پا لیا جائے گا تاہم خوف و ہراس بدستور طاری ہے اور وبا زدہ علاقوں سے ابھی تک لوگ نکل کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ بیماری پیٹھ سے ملتی جلتی ہے، مگر پیٹھ نہیں ہے۔ انسدادی ٹیکے لگاتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسے گنیسٹرو انٹرویو قرار دیتے ہیں، مگر اس کا علاج بھی کارگر نہیں ہو رہا، چنانچہ اب انسدادی تدابیر پر زور دیا جا رہا ہے۔

اس دنیا سے حادثات میں رونما ہونے والا ہر حادثہ اپنے دامن میں عبرت و محنت کا سامان رکھتا ہے۔ خصوصاً وہ لوگ تو اس کے ہر واقعے سے درسِ عبرت لیتے ہیں جو انہیں رکھتے ہیں جن کا ایمان ہے کہ دنیا کا کوئی واقعہ اذنِ الہی کے بغیر رونما نہیں ہوتا اور ہر حادثے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت کار فرما ہوتی ہے۔

اس واقعے کا عبرت ناک پہلو یہ ہے کہ آج جبکہ طبی سائنس ترقی کی رفتوں کو چھو رہی ہے، انسان امراض اور ان کے اسباب و عوامل پر پوری طرح حاوی ہو چکا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماری تک کے لیے تیرہدہت ادویہ تیار کر لی گئی ہیں، صحت اور تندرستی برقرار رکھنے کے لیے موثر ترین ذرائع اور وسائل ڈھونڈنے جا چکے ہیں اور وباؤں اور امراض کے انسداد کی جدید ترین تدبیروں پر کامیابی سے عمل ہو رہا ہے اور انسان یہ سمجھنے لگا ہے کہ اس نے بیماریوں کو شکست دے دی ہے اور صحت و تندرستی کے اسرار سے آگاہ ہو گیا ہے، ان ساری باتوں کے باوجود ایسی پر اسرار وباؤں کا ٹھونڈ پڑنا کہ انسان کا علم و تجربہ ان کی حقیقت بے نقاب کرنے سے عاجز آجائے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر بے حدود بے حساب ہیں جن کے آگے انسان آج بھی اسی طرح بے بس و مجبور ہے جس طرح وہ صدیوں پہلے تھا۔

انسان سوچتا ہے اُس نے بیماریوں اور وباؤں پر قابو پا لیا ہے، صحت و تندرستی کے اصول تلاش کر لیے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ ایک لمبے عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے، موت اس کے آگے مفتوح ہو چکی ہے۔ اب نوخیز غنچے بن کھلے مرجھانے نہیں پائیں گے اور اٹھتی جوانیاں اپنی بہار دکھائے بغیر خزاں میں نہیں بدلیں گی، نسل انسانی کا کلکسن عمر طبعی سے پہلے طوفان مرگ سے پامال نہ ہوگا۔ اور یہی سوچ اسے نسل انسانی کے مستقبل کے متعلق غلط راہوں پر ڈال دیتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے جو انسان دنیا میں آچکے ہیں وہ موت کی گرفت سے کم از کم اپنی طبعی مدت عمر تک محفوظ ہو گئے، لیکن آنے والے ہیں کہ ان کا تانا بندا ہو جائے۔ اور ہر جو لوگ پہلے سے موجود ہیں ان کی بہت بڑی اکثریت کو کھانے پینے اور رہنے سہنے کا سامان پوری طرح میسر نہیں، ملکوں اور قوموں کے وسائل رزق محدود ہیں، زمینیں تنگ ہیں اور اگر نوواردین کا سلسلہ شروع اسی رفتار سے جاری رہا تو وہ وقت دور نہیں جب وسائل رزق جواب دے جائیں گے۔

اور زمین پر کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے کی چنانچہ اسے اس خیالی مشکل کا حل یہ سمجھنا ہے کہ آنے والوں کی تعداد پر پابندی لگا دی جائے۔ گلشن حیات میں صرف اتنے ہی غنچے کھلنے کی اجازت دی جائے کہ پہلے سے موجود پھولوں کی نشاط خیزیوں پر کوئی اثر نہ پڑے۔ حالانکہ جس اللہ نے انسان کو زندگی بخشی ہے، اس کے قبضہ قدرت میں اب بھی ایسے گونا گوں ہتھیار ہیں جن سے وہ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی کی کانٹ چھانٹ کر سکتا ہے۔ اور جن کے آگے انسان اپنی ساری تہذیبی و سائنسی ترقیوں کے باوجود بے بس اور مجبور محض ہے۔ اس کے ترکش میں بیمار لوگوں اور وباؤں کے ایسے تیر ہیں جو ان کی آن میں کنبوں کے کنبوں اور بستیوں کی بستیاں کا صفایا کر سکتے ہیں اور جن کا علاج معالجہ تو بعد کی بات ہے بڑے بڑے ماہرین امراض یہ تشخیص تک نہیں کر سکتے کہ کون سی بیماری ہے۔

وبائی امراض پھوٹتے ہیں اور انسان موت کی گرم بازاری دیکھتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ نکلتا ہے۔ یہی کچھ سیالکوٹ میں دیکھنے میں آیا۔ دوسرے لوگ اس خوف نہرس کی جو تاویل کرنا چاہیں کریں، ایک مسلمان کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان کے فقدان یا کمی کا نتیجہ ہے۔ اگر آدمی کے دل میں یہ یقین ہو کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اگر وہ آن پہنچا ہے تو اسے وہ خود یا کوئی اور کسی تدبیر اور طریقے سے ٹال نہیں سکتا۔ اور اگر وہ وقت ابھی نہیں آیا تو وباؤں کی ہلاکت آفرینی میں گھرے رہنے اور توپوں کی آگ کا سامنا کرنے کے باوجود اس کا ٹال ٹانک ہینکا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم ہا بجا اپنے ماننے والوں کے دلوں میں یہ بات جاگزین کرتا ہے کہ انسان کا موت کے خوف سے بھاگنا بیکار ہے۔ اذن خداوندی کے بغیر کوئی شخص وقت مقررہ سے پہلے مر نہیں سکتا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّوجَّلًا ذَٰلِکَ عَمْرُو: ۱۴۵ موت جب آئیگی تو ہر حالت میں اپنے وقت پر آئے گی۔ تم تقدیر الہی کا سامنا کرنے سے چاہے کتنا ہی گریز

کر دہا کر رہے گی۔ تم اپنے گھروں میں اگر اطمینان سے بیٹھ جاؤ گے تو موت کا وقت آتے ہی خود بخود مرنے کے مقام کی طرف نکل کھڑے ہو گے۔ قُلْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ إِنَّكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ (۱۵۶) اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی قسمت میں موت لکھ دی گئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل دوڑتے، اور اگر تم موت سے بچنے کے لیے مضبوط قلعوں میں گھس کر بیٹھ جاؤ گے تو موت وہاں بھی تمہیں آن لے گی۔ آيَتٌ مَّا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ (۱۵۷)۔ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے: جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کی موت کسی زمین میں مقدر کر دیتا ہے تو اس زمین کی طرف اس کی حاجت بھی پیدا کر دیتا ہے یعنی وہ وہاں کسی نہ کسی کام سے جانے پر مجبور ہو جاتا ہے اور فرشتہ اجل اسے آ لیتا ہے۔

انسان حسرتوں اور آرزوں کا پیکر ہے، وہ جب کسی عزیز کی موت کی خبر سنتا ہے تو کھٹ افسوس ملتا ہے کہ کاش ایسا ہوتا تو وہ نہ مرتا۔ کوئی اچھا ڈاکٹر مل جاتا، وقت پر طبی امداد پہنچ جاتی تو بچ جاتا۔ گھر سے نہ نکلتا تو حادثہ پیش نہ آتا۔ جنگ پر نہ جاتا تو مارا نہ جاتا، لیکن یہ محض حسرتیں ہیں جو اس کی زبان پر پھلنے لگتی ہیں اور یہ کسی صاحب ایمان کا شیوہ نہیں ہو سکتیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَّوْكَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ (۱۵۶)۔ انہیں ایمان والو! کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مائے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا

ہے۔ یہ جو فرمایا ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنا کافروں کا شیوہ ہوتا ہے اور یہ اہل ایمان کو زیب نہیں دیتیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
 وکیسیت داب اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ مرنے والا عزیز اس کے پاس گھر میں ہوتا تو موت سے بچ جاتا تو گویا وہ اپنے آپ کو اتنا قوی اور طاقتور سمجھتا ہے کہ وہ ایک شخص کی آئی ہوئی موت کو ٹال سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو اتنا بے بس کہ وہ اس کی موجودگی میں کسی شخص کو موت کی نیند نہیں سلا سکتا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں امر واقع کے اعتبار سے غلط ہیں۔ ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب آئے دن ہماری آنکھوں کے سامنے موت کا شکار ہوتے ہیں اور ہماری کوئی جد و جہد، دھڑ دھوپ اور دعا و التجا انہیں نہیں بچا پاتی، فرشتہ اجل ٹھیک وقت پر آتا ہے اور انہیں چھین کر لے جاتا ہے اور ہم بے بسی کے آنسو بہانے اور آہ و زاری کے سوا کچھ کر نہیں پاتے۔ بار بار دیکھا گیا ہے کہ جنگ میں ایک شخص گولیوں کی بوچھاڑ میں زندہ و سلامت بچ کر نکل جاتا ہے۔ حالانکہ اس کے آگے پیچھے، دائیں بائیں موت کا بازار گرم ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص بظاہر ہر قسم کے خطرے سے محفوظ و مامون بیٹھا ہوتا ہے، اچانک فرشتہ اجل اس کا گلا آدباٹا ہے جس سامان حفاظت پر اس کو غرہ ہوتا ہے وہی اس کی موت کا بہانہ بن جاتا ہے، مضبوط و مستحکم مکان کی چھت گر پڑتی ہے اور وہ اس کے نیچے دفن ہو کر رہ جاتا ہے، بظاہر محفوظ مکان کو آگ پکڑ لیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان جانوں کو جلا کر عیسیم کر دیتی ہے جن کے ہتھ نہنے اور ٹھاٹھ کرنے کے لیے وہ مکان بنایا گیا تھا۔

یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ موت سے رست گاری ناممکن ہے۔ وہ وقت پر اگر رہتی ہے اور کوئی اسے نہیں ٹال سکتا۔ نہ حسرتیں اور تمنائیں نہ جد و جہد اور تگ و دو۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام اہل ایمان کو موت سے لرزنے اور خوف کھانے کے بجائے اس کا جرات
و ایمان کے ساتھ سامنا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک مسلمان کی زندگی کا
منہاج ایسا ہونا چاہیے کہ وہ موت سے کانپنے کے بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں
ڈال کر مسکراتے اور وقت آگیا ہے تو خوشی خوشی اپنی جان جان آفرین کے حوالے کر دے۔
نشانِ مردِ مومن باتو گویم

چو مرگ آید تبسم بر لبِ اوست

موت سے لرزنے کے دوسری سبب ہوتے ہیں اول انسان کا شعوری یا لاشعوری
طور پر یہ احساس کہ مرنے کے بعد اسے اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں حاضر ہونا
ہے اور دنیا میں اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی جواب دہی کرنی ہے، وہاں حسنِ عمل
کی پوچھ ہوگی اور اس کا دامن اس سے بالکل تہی ہے، اس نے اپنی ساری زندگی اپنی دنیا
سنوارنے میں گزار دی اور آخرت کا نور اسامان نہیں کیا۔ اموی خلیفہ سلیمان بن عبدالملک
نے ابو حازم سے دریافت کیا تھا کہ ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے تو انہوں نے
جواب دیا تھا آپس لیے کہ تمہاری دنیا آباد ہے اور آخرت ویران، چنانچہ تمہیں آبادی سے
ویرانے کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے!

موت کے خوف کی دوسری وجہ دنیا کی زندگی اور اس کے ساز و سامان سے محبت
ہے۔ اسلام ان دونوں اسباب کا قلع قمع کرتا ہے۔ وہ اہل ایمان کے دلوں میں یہ
حقیقت جاگزیں کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی اپنی زینتوں اور نعمتوں کے ساتھ محض لہو
لعب، تفاخر، فریب اور متاعِ غرور ہے۔

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ
وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

(الحجید: ۲۰) (جان لو دنیا کی زندگی کھیل اور دل بہلاو ہے، زینت اور سنگھار ہے، اس لیے)

میں مالی اور اولاد کی کثرت پر فخر و مباہات کرنے کا نام ہے..... اور دنیا کی زندگی ایک متاع فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔

وہ کتنا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور اس زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اس لیے ہماری ساری ہنگ و دو کا محور آخرت کی زندگی ہونی چاہیے۔ وہ زندگی جس میں دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے اور ثانیے کا حساب لیا جاتے گا اور ہمیں دنیا کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق اس طرح بسر کرنی چاہیے کہ ہم آخرت کے اس حساب میں کامیاب ہو سکیں۔

دنیا میں ایسی زندگی صرف اسی وقت بسر کی جاسکتی ہے جبکہ ہمارے دل و باغ میں یہ خیال ہر وقت تازہ رہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ اور مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہو جانا بلکہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہے۔ یہی یاد انسان کو راست باز زندگی کا جوگر بناتی، اسے عیش و نشاط میں ڈوبنے اور خدا فراموشی سے بچاتی، نیک اعمال پر کسائی اور بدی، ظلم اور طغیان سے دامن کش رہنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اگر یہ تصور ذہن سے اُتر جائے کہ ہمیں ایک روز مر جانا ہے اور عسین عمل سے ہمارا دامن تہی ہوا تو موت کے بعد کی زندگی بڑی کٹھن اور تکلیف دہ ہوگی اور آخرت میں عذاب الہی سے دو چار ہوں گے تو پھر کوئی دوسری شے ہمیں بے راہ ہونے اور لذت دنیا میں کھو کر خدا و رسول کو بھلا دینے سے نہیں بچا سکتی۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اکثر تلقین فرمایا کرتے تھے کہ وہ اس لذتوں کو بھلا دینے والی کو یاد کرتے رہیں۔ انہیں قبرستان میں جانے کی ترغیب دیتے کہ قبریں دیکھ کر دنیوی زندگی کا انجام آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے۔ لوگوں کو انجام حیات سے بے فکر دیکھتے تو ان کے دلوں میں زندگی کی ناپائیداری کا احساس ابھارتے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ کچھ صحابہ بڑی بے فکری کی باتیں کرنے اور ہنسنے میں مصروف ہیں۔ فرمایا: اگر تم لذتوں کو بھلا دینے والی کی یاد ذہن میں تازہ رکھتے تو ہنسی

مذاق میں ڈوبنے کے بجائے دنیا اور اس کا سرو سامان ترک کر کے جنگلوں میں نکل جاتے
(اوکما قال،)

ایک مرتبہ کسی اور ایسے ہی موقع پر سندھ پایا، جو کچھ میں دیکھتا ہوں، اگر تم دیکھ لو تو گھر
بار چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جاؤ (اوکما قال) ایک بار ایک تمثیل کے پرائے میں ارشاد فرمایا:
انسان لمبی چوڑی امیدیں باندھنے میں لگا ہوتا ہے اور موت اس کے پہلو میں کھڑی ہوتی ہے۔
ایک بار فرمایا: صبح و شام پکارا کرتی ہے، اے آدم کے بیٹے! میں تنہائی کا گھر ہوں،
کوئی رفیق ساتھ لائے گا سامان پیدا کر۔ اے آدم کے بیٹے! میں تاریکیوں کی جگہ ہوں کسی روشنی
کا اہتمام کر۔ اے آدم کے بیٹے! میں کیڑوں مکوڑوں، سانپوں اور بچھوؤں کا مکان ہوں
ان سے بچنے کی کوئی تدبیر کر۔ (اوکما قال،)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تلقین سے صحابہ کرام کو ہر وقت موت کا
(خوف نہیں) خیال دامن گیر رہتا۔ اور وہ اپنے اعمال کی بے مائیگی پر متفکر و مضطرب
رہتے۔ حالانکہ وہ چین انسانیت کے گل و لالہ تھے جن کے حسن عمل اور بڑے ایمان
سے مشام جان دینا معطر تھی۔ جو خدا سے راضی تھے اور خدا جن سے راضی تھا۔
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہیں دنیا ہی میں
جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ وہ صبح و شام حیات بعد الممات کا سامان فراہم کرنے
کی فکر میں غلطی رہتے۔ عبادت رب بھی کرتے تو اسی نقطہ نظر سے، بال بچوں کے
حقوق ادا کرتے تو اسی خیال سے، اپنے نفس کے حقوق پورے کرتے تو اسی مقصد
کے پیش نظر، لوگوں سے معاملات کرتے تو اسی فکر کے ساتھ اور کاروبار حیات میں
محو ہوتے تو اسی کی خاطر۔ لیکن اس ساری تگ و دو اور اہتمام کے باوجود ان میں سے
بہترین افراد کا یہ حال تھا کہ وہ تنہا کرتے اے کاش! ہم تنگے ہوتے جنہیں ہوا اڑا کر کہیں لے
جاتی، گھاس بہرتے کہ بھیڑ بکریاں چر لیتیں اور آخرت کی جواب دہی نہ کرنی پڑتی۔ وہ کسی چڑیا

کو دیکھتے تو اس کی زندگی پر رشک کرتے کہ وہ آخرت کی باز پرس سے آزاد بڑی بے فکری کے دن کاٹ رہی ہے۔ وہ روز قیامت کے احتساب کا تصور کرتے تو اس طرح روتے کہ بچی بندھ جاتی۔ انہیں ان کے اعلیٰ مراتب و درجات یاد دلانے جاتے، ان کی ان خدمات کا تذکرہ کیا جاتا جو وہ دین حق کی راہ میں انجام دے چکے تھے، ان سے کہا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی اور خوش تشریف لے گئے ہیں اور مسلمان بھی آپ سے راضی اور خوش ہیں، آپ تو اللہ کے ہاں اجر عظیم کے مستحق ہیں۔ وہ آہ سرد بھر کر کہتے "اجر عظیم؟ اے کاش ہم برابر رہی چھوٹ جائیں!"

موت ہی وہ سرحد ہے جو انسان کی دنیوی زندگی اور آخرت کے درمیان حائل ہے۔ اس سرحد کو عبور کرتے ہی وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جس کے ڈانڈے آخرت سے جاملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ گویا موت، آخرت کی زندگی تک پہنچنے کا مرحلہ اول ہے اور قبر منزل اول۔ اس مرحلے میں کامیابی باقی مراحل کی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تاریکیوں اور تنہائیوں کا تصور کر کے زار و روبا کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے۔ حتیٰ کہ ڈاڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا آپ جنت اور روزخ کا ذکر کرتے ہیں، مگر آپ کی یہ حالت نہیں ہوتی، لیکن قبر یہ آتے ہیں تر بے تحاشا روتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس نے اس منزل سے نجات پائی اس کے بعد سارا سفر اس کے لیے آسان ہے اور جو اس منزل ہی سے نجات نہ پاسکا اس کے لیے بعد کی منزلیں بڑی ہی کٹھن اور مشکل ہوں گی۔

موت کر یاد کر کے ترسنا تمام ائمہ تابعین، تبع تابعین اور خاصا بن خدا کی زندگی کا خاص پہلو تھا۔ ابراہیم بن یزید نخعی جو حافظ حدیث اور صاحب وسع و تقویٰ بزرگ تھے۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو آخری لمحات میں سخت اضطراب اور بے قراری نے آ لیا۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو فرمایا اس سے زیادہ خطرے کا وقت اور کو نسا ہو گا کہ خدا کا قاصد جنت یا دوزخ کا پیغام لے کر آئے گا۔ میں اس پیغام کے مقابلے میں یہ زیادہ پسند کرتا ہوں کہ موجودہ صورت قیامت تک قائم رہے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کے وقت علماء کی مجلس منعقد کرتے۔ اس مجلس میں موت اور قیامت کا ذکر کر کے اس طرح روتے جیسے ان کے سامنے جنازہ رکھا ہو۔ بسا اوقات موت پر غور و فکر کرنے ہی میں رات کٹ جاتی تھی۔ قبر کی ہولناکیوں کا تصور کرتے تو بے ہوش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ اپنے ایک ہم نشین سے فرمایا: "میں رات بھر غور و فکر میں جاگتا رہا۔" اُس نے پوچھا: "امیر المؤمنین کس چیز کے متعلق غور و فکر فرمایا قبر اور اہل قبر کے متعلق، اگر تم مڑے کر مین بن کے بعد قبر میں کھو تو انس و محبت کے باوجود اس کے پاس جاتے ہوئے ڈرو گے۔ تمہیں ایسا گھر نظر آئے گا جس میں خوش و ضعی، خوش لباسی اور خوشبو کے بعد کیڑے رنگتے ہوں گے، پیپ بہتی ہوگی، بدبو کے بجائے لٹختے ہوں گے کفن بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔۔۔۔۔" یہ کہہ کر اتارے کہ بھکی بندھ گئی اور بیہوش ہو گئے۔

حسن بصری پر موت اور قیامت کا خیال جس طرح غالب تھا اس کا اندازہ یونس بن عبید کے اس قول سے کیا جاسکتا ہے، کہتے ہیں:

"وہ جب تشریف لاتے تو ایسا نظر آتا کہ اپنے کسی عزیز دوست کو دفن کر کے آہے ہیں اور جب بٹھتے تو اس قدر اُداس ہوتے گویا وہ ایک قیدی ہیں جس کے قتل کا حکم دیا جا چکا ہے۔ اور جب ان کے سامنے دوزخ کا ذکر ہوتا تو ان پر ایسی وحشت طاری ہو جاتی جیسے دوزخ صرف انہی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔"

عبداللہ بن مسیب ایک بلند پایہ محدث، فقیہ اور عالم باعمل تھے۔ آپ کی وفات قیامت کی ہولناکیوں کے بیان سے ہوئی۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے ان کے سامنے خود ان کی اپنی تصنیف کتاب "اہوال یوم القیامۃ" کا ایک حصہ پڑھ کر سنایا۔ آپ اس سے اتنا متاثر ہوئے کہ برداشت نہ کر سکے، بیہوش ہو کر گر پڑے، بات چیت بالکل بند ہو گئی، حتیٰ کہ اسی حالت میں چند روز کے بعد انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں دل شق ہو گیا تھا۔

موت کے بارے میں ائمہ اسلام اور بزرگان دین کے چند مزید ارشادات ملاحظہ فرمائیے:

ثابت بن اسلم نافی کہتے ہیں: جو شخص موت کو زیادہ یاد کرتا رہے اس کے اعمال پر اس کا نمایاں اثر ہوتا ہے۔

سلم بن دینار کا ارشاد ہے: وہ تمام اعمال جن کی وجہ سے موت کا آنا گراں گزرتا ہے۔ انہیں چھوڑ دو، پھر جس وقت بھی موت آئے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔

سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں: زہد دراصل صبر اور موت کے انتظار کا نام ہے۔

(۱۲ اگست ۱۹۶۰ء)

تنبیہ العتافلین

یحکم مارچ کو مراکش کی تفریحی بندرگاہ اجادریں جو قیامت صغریٰ برپا ہوئی اور
زلزلے سے جوتا ہی آئی ہے وہ لرزہ خیز ہی نہیں، زلزلوں کی تاریخ میں عدیم ^{لنظیر}
بھی ہے۔ قرآن کریم میں نافرمان اور سرکش قوموں کی بستیوں کی زلزلوں سے
تباہی کی داستانیں بیان کی گئی ہیں، کسی شہر پر ایسی مکمل بربادی غالباً ان تاریخی ^{باب}
کے بعد کبھی نازل نہ ہوئی تھی۔ اب تک کی خبروں کے مطابق دس ہزار سے زائد
انسان موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں اور جو باقی بچ گئے ہیں خوف و دہشت کے
ماتے ان کی حالت مردوں سے بدتر ہے۔ شہر کی ٹوٹے فی صد عمارتیں کھنڈ بن
گئی ہیں یا رہائش کے ناقابل ہو چکی ہیں۔

زلزلہ رات کے وقت آیا۔ ایک عینی گواہ کی روایت کے مطابق لوگ اپنے
گھروں اور قیام گاہوں میں سوچکے تھے یا سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ شہر
کے پانچ سینماؤں میں شو تھوڑی دیر پہلے ختم ہوئے تھے اور تماشائی اپنے گھروں
کو لوٹ رہے تھے۔ ناگاہ دھرتی کے پیٹ میں سے ایک دہشت ناک گونج
بلند ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کوئی درندہ زمین کی پنہائیوں میں بند ہے اور باہر نکلنے
کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ ابھی یہ آواز فضا میں تحلیل نہ ہوئی تھی کہ دھرتی کانپنے لگی۔
ایک اور چشم دید راوی کہتا ہے ”ذرا تصور کیجئے میں آپ کو دونوں کندھوں سے

پکڑ کر پوری قوت سے جھنجھوڑتا ہوں اور پھر اچانک ایک شدید جھٹکے کے ساتھ ہوا میں اچھال کر ایک طرف پھینک دیتا ہوں۔ زلزلے کی ٹھیک یہی کیفیت تھی۔ اس کے جھٹکوں نے پہلے اجاد کو جھنجھوڑا اور پھر ایک دم گویا اسے ہوا میں اچھال کر پھینک دیا۔ وہ شہر جو چند لمحے پیشتر عیش و عشرت کا گوارہ تھا، جہاں سیاحت اور عشرت کے متوالے دور دراز سے سیر و تفریح کے لیے آتے تھے، جس کی نضا میں کچھ دیر پہلے لغاتِ نشاط بکھرے ہوئے تھے اور جس کے باسی آنے والی قیامت سے بے خبر ہوں بھری زندگی کے نشے میں سرشار اس کی حسین و دراز تناؤں میں گم تھے، ان کی آن میں کھنڈر بن گیا۔ ہزاروں انسان حقیقتِ حال سے آگاہ ہونے سے پہلے آناٹا فنا کے گھاٹ اتر گئے، ہزاروں بانجھ ہوتے ہوئے موت کی آغوش میں پہنچ گئے، زخمیوں اور دہشت زدہ لوگوں کی چیخوں سے ایک حشر برپا تھا۔ رات کی تاریکی نے منظر کو اور بھیاں بنا دیا تھا۔ اور جب جھٹکے کے تڑا جادو کا حسین و جمیل شہر عادی و نمود کے خرابوں کی یاد تازہ کر رہا تھا۔

اجاد کی اس تباہی کو بے شمار لوگوں نے بس ایک المناک اور سنجیدہ حادثہ قرار دیا ہو گا۔ لا تعداد ایسے ہوں گے جن پر شاید رنج و غم کی یہ کیفیت بھی طاری نہ ہوئی ہو، ان گنت اصحاب اس کی مادی توجہات میں مصروف ہوں گے اور بہت کم ایسے ہوں گے جنہوں نے اسے قدرت کی طرف سے تازیانہ عبرت سمجھا ہو گا۔ واقعہ یہ ہے کہ آج جبکہ مادہ پرستی قلوب و اذہان پر غلبہ پا چکی ہے، اس نوعیت کا بڑے بڑا حادثہ محض ایک حادثہ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو ایسے واقعات سے عبرت کا سبق لیتے ہیں، حالانکہ قدرت کی جانب سے یہ رونما ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ غفلت میں سرشار انسان متنبہ ہو، اپنی زندگی کا رنگ دھنگ بدلے، اللہ کے مقابلے میں کشتی

اور تھوڑے باز آئے اور اس کی زمین پر اس کا عاجز و مسکین بندہ بن کر رہے۔

✱

اجاد کی اس قیامتِ صغریٰ اور اسی نوع کے دوسرے حادثات میں انسان خصوصاً آج کے انسان کے لیے عبرت کا سبق یہ ہے کہ وہ اپنی ساری تہذیبی و تمدنی ترقیوں، اپنی ساری مادی و سائنسی قوتوں اور اپنے سارے علم و فضیلت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اس عظیم کائنات میں ایک عاجز و ناتواں مخلوق ہے۔ اگرچہ وہ اپنی فطری صلاحیتوں اور قوتوں کے بل پر پانی اور ہوا کو مسخر کر چکا ہے، ایک طرف دھرتی کی پاتاں میں اس کے قدم پہنچ چکے ہیں، دوسری طرف چاند اور خلا کے بسیدہ میں پھیلے ہوئے دوسرے سیاروں پر کندیں ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وسیع و عریض کائنات میں پوشیدہ بڑی بڑی قوتوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آج بھی اتنا ہی بے بس عاجز اور کمزور ہے جتنا ہزاروں برس پہلے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قوتوں کے مقابلے میں وہ آج بھی پرکھاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ زمین کی ایک ہلکی سی جنبش اور کرویٹ اس کی عالی شان بستیوں کو تہ و بالا کر کے کھنڈروں میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اس کی علمی و تہذیبی ترقیاں اس کے کام آتی ہیں نہ مادی سر بلندیاں اور قوتیں۔ جس ہوا کے دوش پر سوار وہ مشرق و مغرب کی دو سختیں ناپتا پھرتا ہے، اس کی ذرا سی غیر معمولی تندی و تیزی اس کی بستیوں کی اینٹ سے اینٹ بجاسکتی ہے۔ سمندر جس کی سطح پر اور گہرائیوں میں وہ اس طرح چلتا پھرتا نظر آتا ہے گویا اپنے گھر کے صحن میں مہر گشت کر رہا ہے اس سے اٹھنے والی ایک ہی تند و فک بوس موج اس کے ناقابلِ تسخیر سفینوں کو ٹپ کر سکتی ہے اور ساحلِ بحر پر پھیلی ہوئی عظیم آبادیوں کا آن کی آن میں صفایا کر سکتی ہے۔ وہی دریا اور ندیاں جن کے آگے بڑے بڑے بند باندھ کر ان سے نہریں نکالتا اور بجلی پیدا کرتا ہے جب پھر

ہیں تو اپنی رومی علاقے کے علاقے بہانے جاتے ہیں اور انسان اپنے سارے مادی سر وسامان اور علمی و تہذیبی کمالات کے ساتھ اس کے آگے ایک بے بس تنکا ثابت ہوتا ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جس کے زمین، پانی اور ہوا ادنیٰ سے خادم ہیں انسان کی اس سرکشی اور تمرد کی کیا حقیقت ہے جس کا مظاہرہ وہ اپنی زندگی میں شب و روز کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی اور رحمت گستری ہے کہ وہ اس سرکشی اور تمرد کے باوجود اسے زندگی کی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے اور پُر ڈھیل دیے چلا جاتا ہے۔ ورنہ اس کی پکڑ اتنی شدید ہے کہ اگر وہ چاہے تو آن کی آن میں صفر ہستی سے اس کے وجود کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔

ایسے واقعات میں عبرت کا دوسرا سبق یہ پوشیدہ ہے کہ جس زندگی کے نشے میں انسان اس طرح سرشار ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بھول جاتا ہے اور دھرتی کے سینے پر یوں محفل نشاط جمانا ہے گویا وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور اسے یہاں ابد الابد تک زندہ رہنا ہے، وہ محض ایک نقبش ناپائیدار ہے۔ کچھ کہا نہیں جاسکتا کہ زندگی کی جس دولت پر وہ اس وقت نازاں ہے اور اللہ سے بے نیاز ہو کر اس کی زمین پر اینڈ ٹا پھرتا ہے، عیش و مستی کے نغمے الاپتا ہے اور عشرت و انبساط کے جھولے جھولتا ہے، اگلے لمحے تک یہ دولت اس کے پاس رہے گی یعنی یا نہیں موت زندگی کی گھات میں لگی ہوئی ہے الحمد کچھ خبر نہیں وہ کس وقت اسے اپنا شکار بنائے اور اس انداز میں شکار بنائے کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بن کر رہ جائے۔

اجاد کے باشندوں پر جب یکم مارچ کا سورج غروب ہوا ہو گا تو ان کے لیے

شاید اس میں کوئی عجیب بات نہ ہوگی۔ وہ اس سوچ کو روز ہی طلوع و غروب ہوتے دیکھتے تھے۔ ان کے دہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ جو سوچ آج غروب ہو رہا ہے وہ اس ہنستے مسکراتے، تھکتے لگاتے، رنگ ریاں مچاتے شہر میں پھر کبھی طلوع نہ ہوگا اور طلوع ہوگا بھی تو ان میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس کے سنہری طشت کو مشرقی افق سے بلند ہوتے ہوئے دیکھیں گے، وہ بھی اس عالم میں کہ شہر پر موت سایہ فگن ہوگی، اس کی عظیم و عالی شان عمارتیں زمین بوس ہو چکی ہوں گی اور شہر کی آبادی ان کھنڈرات تلے دب گئی ہوگی اور انہیں اس عالم میں دیکھنے والی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوں گی۔

زلزلے آتے ہیں اور بستیوں کی بستیاں تہ و بالا ہو جاتی ہیں، آندھیاں اور طوفان اٹھتے ہیں اور ہر طرف تباہی مچ جاتی ہے، دریاؤں میں سیلاب آتے ہیں تو علاقوں کے علاقے اس طرح صاف ہو جاتے ہیں کہ کاف لَمَّا يَخْنُوقِيهَا یہاں کبھی کوئی آبادی نہ تھا۔ مادہ پرست ان حادثات اور ان کی تباہ کاریوں کی تاویلات اور توجیہات کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے قانون جزا و سزا پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ ایک طرف ان لوگوں کو زبردستی دینا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نجات بخشی کی انتہا پہنچ کر اور گناہوں میں ڈوب کر خدا کی زمین پر زندہ رہنے کا حق کھو بیٹھتے ہیں اور دوسری طرف غافل و سرکش بندوں کو جھنجھوڑتے اور جگاتے ہیں کہ غفلت و سرکشی اور ظلم اور گناہوں کی زندگی سے باز آ جاؤ ورنہ کسی آن تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان ان حادثات ارضی و سماوی کی چاہے جو تاویلات بھی کرے اور کیسے ہی فلسفے تراشے، یہ ظالموں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ بن

کرمودار ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ لیکن یہ پکڑ اندھی پکڑ نہیں ہوتی بلکہ ایک عادل و منصف آقا کی پکڑ ہوتی ہے۔ عین عدل و انصاف کا تقاضا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک قانون اور سنت ہے اور اسی قانون اور سنت ہی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اس سنت الہی کا ذکر جگہ جگہ کیا ہے۔ سورہ الانعام میں عذاب الہی کے نزول کا قانون ان الفاظ میں بیان ہوا ہے :

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰی اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۚ فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَاسُنَا تَضَرَّعُوا وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۚ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَخَنَّا عَلَيْهِمُ الْاَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ وَحْتٰی اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ ۚ فَقَطَّعْ دَآبِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ط

(۴۲-۴۵)

تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف اہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مفسد و الالم میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں۔ پس ہماری طرف سے ان پر سختی آتی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی؟ مگر ان کے دل توادار سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کی جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیئے یہاں تک کہ جب وہ ان شیش مشوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب یہ حال تھا کہ وہ ہر خبر سے یاس تھے۔ اس طرح ان لوگوں کی جبر کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔

یعنی اللہ کے رسولوں اور ان کی تعلیمات کو نہ اپنانے یا اپنانے کا دعویٰ کر کے

ان پر عمل کرنے پر پہلے تو اللہ تعالیٰ قوموں کو گونا گوں مصائب و آلام میں مبتلا کرتا ہے، یہ مصائب گویا انتباہ ہوتے ہیں اس بات کا کہ اس غلط روش کو ترک کر دو، یہ نہیں تباہی کے منہ میں لے جاتے گی۔ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ اور اس کے فرمانبردار بندے بن کر رہو، لیکن تو میں ان انتباہات کو نظر انداز کر کے طغیان و تمرد کی راہ پر رواں دواں رہتی ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں کسی مصیبت سے ان کے دل نہیں لرزتے، کوئی ابتلا انہیں اپنے کرتوتوں کا جائزہ لینے پر نہیں اکساتا، وہ سرکشی کی راہ میں بڑھے چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی انہیں ڈھیل دیتا اور مادی خوش حالی سے نوازتا چلا جاتا ہے جس میں ڈوب کر وہ قومیں اللہ کو بالکل فراموش کر دیتی ہیں، اور اخلاقی اور دینی زندگی کے ایک ایک بند کو توڑ ڈالتی ہیں اور جب ان کے دامن میں بھلائی کا ایک ذرہ بھی نہیں رہتا تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنے عذاب کا کوڑا اچانک برسا دیتا ہے اور ان کے وجود کو صفحہ ہستی سے حریف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے۔

قرآن کریم لوگوں کو بار بار دعوت دیتا ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تم سے پہلے جو قومیں اپنے رب اور اس کے نازل کردہ دین و نظام حیات کو جھٹلاتی رہی ہیں ان کا کیا انجام ہوا ہے۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (ال عمران) فَاَمَلَيْتُمُ الْكُفْرَانَ ثُمَّ اخَذْتُمْهُمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُهُ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِنَفْسِهَا فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبَنُو مُعَظِلَةٍ وَقَصُرُ مَشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَنَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا لَأَكْثَرُنَّ كُفْرًا فَاسْمِعُوا بَنِيكُمْ قُلِ اللَّهُ يَخْتَرُ مَا يَشَاءُ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ لِمَنْ يَشَاءُ فَيَهْدِيهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (ال عمران ۴۴-۴۶)

منکرین حق کو میں نے پہلے ہلاک دی پھر پکڑ لیا اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی

کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چیمتوں پر لٹی پڑی ہیں، کتنے ہی کنوئیں بیکار اور کتنے ہی قصر کھنڈ بنے ہوئے ہیں کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے۔ دعوتِ حق قبول کرنے سے صاف انکار اور صریح کفر سی کسی قوم کو عذابِ الہی کا مستحق نہیں بناتا بلکہ وہ قوم بھی اپنے آپ کو عذابِ خداوندی کا ہدف بنا لیتی ہے جو اللہ اور اس کی کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتی ہے اور کچھ حصے سے انکار کرتی ہے۔ یہودی قوم اسی کردار کی حامل تھی چنانچہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں عذابِ مقدر کر دیا گیا۔ بدبختی سے ہم مسلمان بھی اسی مرض میں مبتلا ہیں اور دنیا میں ہر جگہ دولت و رفعت کے عذاب سے دوچار ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے زلزلے اور سیلاب ہم پر اٹھ آتے ہیں اور بستیوں کی بستیاں تباہ کر رکھ دیتے ہیں لیکن ہم خدا سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ آفات و حادثات بھی ہمیں حقیقتِ حال سوچنے سمجھنے پر آمادہ نہیں کر پاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کی ان مختلف صورتوں سے بچنے کے لیے ہمیں اس دعا کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: اَللّٰهُمَّ لَا تَفْشَلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تَهْلِكْنَا بَعْدَ اِيْكَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ ۔

اے اللہ! ہمیں اپنی تیغِ غضب کا شکار نہ بنا اور اپنے عذاب سے ہلاکت کے گھاٹ نہ اتار۔ اور اس عذاب سے پہلے ہمیں معاف کر دے۔

حضور جب کبھی آسمان پر کالی گھٹا اٹھتے دیکھتے، فکر مند اور لرزہ بر اندام ہو جاتے کہ ماضی میں خدا کے نبیوں کو جھٹلانے والی بعض قوموں پر عذابِ ابتدا میں سیاہ گھٹا ہی کی صورت میں نمودار ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا بھی فرمایا کرتے:

اَللّٰهُمَّ اَحْفِظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ
 شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اِنْ اُعْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ
 اے اللہ! میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما
 میں تیری عظمت و کبریائی کا واسطہ دے کر اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ
 میں اپنے نیچے سے ہلاک کر ڈالاجاؤں (ابوداؤد)

(۱۸ مارچ ۱۹۶۰ء)



فلسفہ ارتقا

لوگ کہتے ہیں زمانہ ارتقا کے انتہائی منازل طے کرنے لگا ہے۔ انسانی تہذیب
 تمدن کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے۔ آج کا انسانی معاشرہ فکری و عملی اور معاشرتی و سیاسی
 اعتبار سے اس معاشرے سے بالکل مختلف ہے جو صدیوں یا ہزاروں سال پہلے تھا۔
 آج سائنس اور ایجادات کا دور ہے اور گویہ دور ہمیشہ رہا ہے اور سائنس ان ادوار
 سے گزر کر موجودہ مرحلے میں داخل ہوئی ہے، مگر آج یہ ترقی و معراج کے جن آسمانوں کو
 چھو رہا ہے۔ ادوار ماضیہ میں ان کا تصور بھی نہ کیا جاسکتا تھا۔ بلاشبہ کہنے والے سچ
 کہتے ہیں کہ تمدنی نقطہ نظر سے دیکھیے تو انسان کی زندگی میں کتنا عظیم انقلاب آ گیا
 ہے۔ معاشرتی اعتبار سے ملاحظہ فرمائیے تو آپ دیکھیں گے کہ انسانی معاشرہ
 کتنے بڑے تغیر سے دوچار ہو چکا ہے۔ علم و فکر کی سینکڑوں راہیں کھل چکی ہیں انسانی
 زندگی کو ایک ایک زاویے سے جانچنے، اس میں زمین و آسمان کی تبدیلی نظر آئے گی۔
 زمان و مکان کے فاصلے سمٹ گئے ہیں۔ علاقائی حدود ختم ہو کر پورا کرۂ ارض ایک
 ملک بن چکا ہے، اس کے مختلف ملک شہر اور شہر محلوں کی صورت اختیار کر گئے ہیں
 رسل و رسائل کے وہ ذرائع ایجاد ہو گئے ہیں کہ انسان صبح کے وقت دنیا کے ایک
 کونائے پر ہوتا ہے اور سوچ دھونے نہیں پاتا کہ وہ دوسرے کونائے پر نظر آتا ہے۔
 ہزاروں میل کے فاصلے بیچ میں جا چکی ہیں، مگر ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتا او

ایک دوسرے کو زندگی کی گھاگہمی میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ سکتا ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا۔ جب شاعر نے کہا تھا:

اے غائب از نظر شدی ہم نشینِ دل
می بینمت عیاں و دعای فرستمت

اب تو ہم نشینِ دل کو کالے کوسوں کی مسافت کے باوجود دیکھ جاسکتا ہے۔



سائنسی ایجادات نے انسان کی روزمرہ زندگی کو مشینیں زندگی بنا دیا ہے۔ اب برق و باد کے دیوتاؤں میں کر کے انسان کا نام انجام دے رہا ہے کہ عقل و نگ ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب وہ لوہے اور لکڑی کی مدد سے لکڑی کے ہل کے ذریعے زمین کاشت کرتا اور درانتی سے فصل کاٹتا تھا، آج بڑے بڑے ٹریکٹر کام کر رہے ہیں اور زمین جو تنے سے لے کر فٹہ اٹھا کر منڈیوں میں پہنچانے تک ہر کام مشینوں سے ہو رہا ہے۔ لوق ووق صحرا سبزہ زاروں اور شاہد اب میدانوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ریگ زار سونا اگل رہے ہیں۔ زراعت کی دنیا سے ہٹ کر صنعت کی دنیا میں آگئے تو عظیم الشان کارخانے اپنی دیوہیکل مشینوں کے ساتھ رواں دواں ہیں اور انسان کی ان گنت تمدنی ضروریات پل کی پل میں پورا کر رہے ہیں۔

اقتصاد و معیشت کی دنیا میں آئیے تو عالی شان بینک اور اقتصادی ادارے قائم ہیں جن کے بل پر حکومتوں اور قوموں کا کاروبار چل رہا ہے، درجہ علم و دانش پر نگاہ ڈالیں تو عظیم الشان یونیورسٹیاں، کالج اور درس گاہیں قائم ہیں جہاں ذہنی سے لے کر خلا میں پھیلے ہوئے ستاروں تک ریسرچ ہو رہی ہے۔ کل کے انسان کی علمی و فکری حدود کی جو انتہا تھی آج کا انسان اسے جہالت قرار دیتا اور اس کا تمسخر اڑاتا ہے۔ یہاں آگے بڑھ کر حرب و ضرب کے میدان میں قدم رکھتے تو ایک مولنا کی منظر سامنے

آتا ہے۔ انسان نے انسان کی تباہی کے ایسے خوفناک ہتھیار ایجاد کر لیے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک آن کی آن میں ایک قیامت برپا کر کے لاکھوں کو موت کی نیند سلا سکتا ہے اور شکار زدہ رقبے کی آبادی پر نسلوں تک کے لیے المناک نقوش چھوڑ سکتا ہے اور یہ تو ہم زمین کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب تو سائنسی ارتقاء کے سہارے انسان آسمان میں تھکلی لگانے چلا ہے اور گو کہنے والے کہتے ہیں:

تو کارِ زمیں را نکو ساختی

کہ با آسماں نیز پروا داشتی

مگر زمین پر اس نے کوئی تیر مارا ہے یا نہیں، وہ خلا کی پہنائیوں کو چیر کر مریخ اور قمر کو اپنی جولان گاہ بنانے پر ضرورتاً ہوا ہے اور غالباً وہ دن انسان کی ماڈی ترقی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کرے گا جب انسان ستاروں پر کھڑے ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گا۔



لیکن بایں ہمہ ترقی و معراج سوچتے کیا انسان کی فطرت تبدیل ہو گئی ہے یا اس نے بھی ارتقاء کی کوئی منزل طے کر لی ہے؟ کیا آج کے ترقی یافتہ دور کا انسان جذبات و احساسات، اموا، خواہشات اور فطری میلانات کے اعتبار سے "غیر ترقی یافتہ" دور کے انسان سے کچھ بھی مختلف ہے؟ صدیوں پہلے کا انسان جس طرح زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور غذا کا محتاج تھا، کیا وہ آج محتاج نہیں رہا؟ پہلے اس کے اندر جو غیبی تقاضے پائے جاتے تھے، کیا آج وہ تقاضے کوئی نئی صورت اختیار کر گئے ہیں؟ صدیوں پہلے جس طرح اس کی فطرت میں خود داری، شرم و حیا اور غیرت گندھی ہوئی تھی کیا آج وہ ان سے محروم ہو گیا ہے؟ سینکڑوں سال پہلے وہ جس طرح اپنے سے بڑے مال دوست قوتوں سے خوف کھاتا تھا اور ان کی غلامی اور عبدیت کا قتلوار

اپنی گردن میں ڈالے رکھتا تھا کیا بایں ہمہ روشن خیالی و حریت پسندی وہ آج اس خوف سے آزاد ہو چکا ہے اور بالآخر قوتوں کی زنجیر غلامی میں گرفتار نہیں رہا؟ صد ہا سال پہلے کا انسان جس طرح محفوظ و مامون زندگی بسر کرنے کا متمنی تھا۔ کیا آج کا انسان اس تنا سے خالی ہے؟ صدیوں پہلے وہ جس طرح ایک دوسرے کے تعاون کا محتاج تھا کیا آج اسے اس کی احتیاج نہیں رہی؟ سینکڑوں برس پہلے وہ معاشرے میں جن حقوق کے تحفظ کا خواہش مند تھا کیا فی الواقع آج اس کے دل سے یہ خواہش نکل گئی ہے؟ یہ وہ اپنے قرابت داروں، دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں جس نوعیت کے جذبات رکھتا تھا کیا فی الحقیقت ان جذبات سے اس کا قلب تہی دامن ہو چکا ہے؟ صدیوں پہلے وہ جو احساسات رکھتا تھا کیا آج اس کے وہ احساسات دم توڑ چکے ہیں؟ زندگی کے متعلق اس کے سوچ بچار کے زاویوں میں وسعت ضرور ہوئی ہے مگر کیا وہ واقعہً سوچ بچار کی قوت سے محروم ہو گیا ہے؟ انسان کو زندگی کے ایک ایک قدم پر صدیوں پہلے جن فطری حقائق و مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا آج وہ حقائق و مسائل نہیں ہے؟ اس نہج پر صدیوں پہلے کے انسان اور آج کے انسان کا جائزہ لیجیے، آپ تسلیم کریں گے کہ فی الواقع انسان کی فطرت میں بنیادی طور پر کوئی انقلاب اور تغیر نہیں آیا۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے آج بھی صدیوں پہلے کا انسان ہے۔ اس کے فطری میلانات و رجحانات، فطری احساسات و جذبات اور زندگی کے فطری مقتضیات اور اقدار حیات آج بھی وہی ہیں جو صدیوں پہلے تھے اور ان میں ایک سید فرق نہیں آیا۔ بے شک کچھ افراد اور گروہ مادی و تمدنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ خود بھی "ارتقاء" کرنے کی دھن میں اپنی فطرت کو مسخ کر رہے ہیں، لیکن یہاں وہ زیر بحث نہیں ہیں، تذکرہ یہ حقیقت مجموعی پوری نوع انسان کا ہو رہا ہے۔ کچھ افراد یا ان کا کوئی گروہ اگر شرم و حیا کو خیر باد کہہ دے اور غیرت و شرافت کی آنکھیں بند کر کے

بندوں اور سوزوں کی سطح پر آتے اور بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کرنے لگے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ اب انسان کی فطرت ہی بدل گئی ہے اور شرمِ حیا اور غیرت و شرافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ چند افراد اور ان کے گروہوں کے کردار و اعمال پر پوری انسانیت کا قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ نے انسان کی فطرت کو جس ڈھب پر پیدا کیا ہے اور اسے جو رنگ و آب بخشا ہے، اجتماعی حیثیت سے اس میں نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اور نہ اسے مسخ ہی کیا جاسکتا ہے۔ زمانہ چلے کتنی ہی کروٹیں لے، تاریخ کی تقویم ہزاروں ہزار ورق الٹے، انسان کی فطرت کا جو سا بچا روزِ آفرینش بنا دیا گیا ہے وہ جوں کا توں برقرار ہے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا۔ فِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا اور یہ فطرت اٹل اور ناقابلِ تغیر ہے۔ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ط

*

پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ آج زمانہ خلاقی دور میں داخل ہو گیا ہے اس لیے دینِ اسلام کے جو اصول آج سے تقریباً چودہ سو برس پہلے انسان کو دیے گئے تھے وہ دورِ جدید کے انسان کے لیے ازکارِ رفتہ اور فرسودہ ہو چکے ہیں اور ان اصولوں میں زمانے کے مطابق "جدیدیت" پیدا کرنے اور اسے رفتارِ زمانہ کے دوش بدوش "متحرک" کرنے کی ضرورت ہے وہ کس قدر غلط بات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو نظامِ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس نظامِ حیات کے اصول قیامت تک کے لیے کارآمد ہیں۔ ان میں کوئی کجی اور خامی نہیں ہے۔ ذَلِكِ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ اس میں انسان کے فطری میلانات، مقصنات و جذبات کے مطابق انسان کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے اور اب اس میں کسی ترمیم و اضافے کی حاجت نہیں۔ اللہ نے اسی کو انسان

کے لیے پیدا کیا ہے۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ

نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ط (المائدہ: ۳)

اور جو اس دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریق زندگی اختیار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ

قبول نہیں فرمائے گا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

(۱۴ جنوری ۱۹۶۰ء)

————— ♦ —————

اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ شَهِيدٌ

عصرِ حاضر کی مادی تہذیب جس شکل و انداز میں ارتقا کر رہی ہے، اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جس پر اقبال مرحوم کے الفاظ میں اس طرح تبصرہ کیا جاسکتا ہے۔

”عشق تا پید و فرومے گزودش صہورت مار“

عقل کو تابع و منہمان نظر نہ کرنا سکا

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا

اپنے افکار کی دنیا میں سمندر نہ سکا

اپنی حکمت کے حسم و پیچ میں الجھا لیا

آج تک فیصلہ نفع و ضرر نہ کر سکا

جس نے سو بیج کی شعاعوں کو گرفتار کیا

زندگی کی شب تاریک سمندر نہ سکا

لیکن ایک پہلو اور بھی ہے جس کی طرف لوگوں کی بہت کم نظر جاتی ہے۔ وہ یہ کہ احادیث میں قربِ قیامت کی جو علامات بیان کی گئی ہیں ان کے آثار مادی تہذیب کی ان ترقیوں کے آئینے میں نظر آنے لگے ہیں۔ کیا عجب ہماری دنیا اس مرحلے میں گامزن ہو چکی ہو جس کی خبر نبی صادق و معصوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ یہ بات خدا ہی جانتا ہے کہ یہ مرحلہ کتنی طویل مدت پر حاوی ہو گا کہ خدا تعالیٰ کے ہاں ماہ و سال ناپنے کا پیمانہ

ہمارے پیانے سے بالکل مختلف ہے۔ وَ اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ (تیسے رب کے نزدیک ایک دن اتنا ہوتا ہے جتنا کہ تمہاری نظر میں ایک سال ہوتے ہیں) مستور و بن شد اور اوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کی ابتدا میں بھیجا گیا ہوں میں قیامت سے اتنا بڑھ گیا جتنی کہ یہ (درمیان) انگلی اس انگشت (شہادت) سے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ فرما کر آپ نے درمیانی اور شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کیا (ترندی) یعنی درمیانی انگلی اور انگشت شہادت کی لمبائی میں جو فرق اور فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت کے درمیان ہے اور بعثت نبوی کو اب تک تقریباً تیرہ سو نوے سال کی مدت گزر چکی ہے۔

آثار قیامت سے متعلق جس قدر احادیث کتب احادیث میں ملتی ہیں، ان کے مضامین میں اختلافات کے باوجود دو باتیں مشترک ہیں: اول یہ کہ قیامت سے پہلے مادی ترقی انتہائے اوج و کمال کو پہنچ چکی ہوگی۔ دوم انسانی معاشرے میں اخلاقی فساد اور بے دینی و الحاد اپنے عروج پر ہوگا۔ احادیث میں آخری زمانے کی مادی تہذیب کے زعمیم کو دجال کے نام سے پکارا گیا ہے۔ دجال کے ظہور کے وقت مادی و صنعتی ترقی اس انتہائے کمال پر ہوگی اور انسان طبعی قوانین اور فضا و خلا پر اس طرح حاوی ہو چکا ہوگا کہ دجال جب چلے گا تو سرعت رفتار میں ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ کالغیث استند برتہ الہیم (مسلم) گویا وہ ایک بادل ہے جسے ہوا اڑائے لیے جا رہی ہو۔ وہ چالیس راتوں کے اندر اندر رستے زمین پر گھوم پھر جائے گا۔ فلا ادع ثریۃ الاہبطتھا فی اربعین لیلة۔ کوئی قریب ایسا نہ ہوگا جہاں وہ چالیس رات کے اندر اندر نہ اتر ہو (مسلم)۔ اسے ایسی قدرت حاصل ہوگی کہ اس کی آواز ہر ملک میں پہنچے گی۔ ینادی بصوت لہ یسمع ما بین الخافضین وہ ایسی آواز سے پکارے گا

جسے زمین و آسمان کے دونوں کناروں اور مشرق و مغرب کے درمیان رہنے والی مخلوق
 نے گی (کنز العمال) فضاء ابر اور زمین کو وہ اس طرح مسخر کرے گا کہ جب چاہے گا پانی برسا
 لے گا اور بنجر زمینوں کو آباد کرے گا۔ یا مورا السماء و قسطور و یا مورا الارض
 فتنبت آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہونے لگے گی اور زمین کو حکم دے گا تو اس میں سبز
 آگ آئے گا (کنز العمال) وہ فضا اور خلا ہی کو نہیں زمین کی گہرائیوں تک کو مسخر کرے گا
 اور وہ اس کے آگے اپنے پوشیدہ ذخائر اگلنے لگے گی۔ حتی یمر بالخریبة
 فيقول لها اخرجي كنوزك فتبعها كنوزها۔ اس کا گزر غیر آباد ویرانے
 میں ہوگا، اس سے کہے گا اپنے خزانے باہر نکال دے، چنانچہ وہ اپنے خزانے اگل دے گا
 اور وہ اس کے پیچھے ہولیں گے (کنز العمال) طبیعی قوانین پر اسے اتنی قدرت حاصل ہوگی
 کہ وہ لوگوں کو غار کر زندہ کر دے گا۔ (مشکوٰۃ)



دنیا کے اس آخری دور میں مادی و صنعتی ترقی کے اس کمال اور طبیعی قوانین کی اس
 تسخیر کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرہ میں جو شر و فساد، اخلاقی انارکی اور کفر و طغیان
 پھیلے گا اس کا ذکر بھی احادیث میں آیا ہے۔ انس نزراوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا: قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ کا نام لیوا نہ رہے گا۔
 ابو داؤد میں ہے کہ دجال کے پاس ایک شخص آئے گا، وہ اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہوگا
 لیکن دجال کو دیکھتے ہی اس کے دل میں (اسلام کے متعلق) شبہات پیدا ہو جائیں گے
 اور وہ اس کے متبعین میں شامل ہو جائے گا۔ مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا: فتنوں کے پیش آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ تاریک
 رات کی طرح جب فتنے رونما ہوں گے اس وقت آدمی صبح کے وقت ایمان کی حالت
 میں اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا۔

اور اپنے دین کو تھوڑی سی متاع پر بیچ دے گا۔

اخلاقی فساد عورتوں اور لڑکیوں میں اس طرح پھیل جائے گا کہ لوگ انہیں گھروں میں باندھ رکھنے پر مجبور ہوں گے۔ معروفات اور منکرات کی تمیز اس طرح اٹھ جائے گی کہ ہر طرف شر پر اور بدکار لوگ نظر آئیں گے۔ وہ معروف کو معروف سمجھیں گے نہ منکر کو منکر۔ عیش و نشاط، فسق و فجور ان کی زندگی کا اور حنا بچھونا بن جائے گا۔ انسان کی جان اتنی اڑاں ہو جائے گی اور کسی سبب کے بغیر اس سے یوں کھیلا جائے گا کہ قاتل کو خبر ہوگی کہ اس نے مقتول کو کیوں قتل کیا اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ وہ کس جرم میں مارا گیا ہے۔



ان احادیث کے آئینے میں کیا آج اُن علامات کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں جو قرب قیامت کی بتائی گئی ہیں؟ مادیت کے علمبردار حسن طرح فضا اور خلا کو مسخر کرنے کی تگ و دو میں ہیں، طبعی قوانین پر انہیں جیسے روز بروز زیادہ اختیار و تسلط حاصل ہو رہا ہے، وہ مادی ترقیوں کے آسمان کو چھونے کے لیے جس مسابقت میں مصروف ہیں اور پھر اس مادی ترقی کے جلو میں اخلاقی مفاسد اور بے دینی و الحاد کا جو طوفان اٹھ اُڑ رہا ہے، کیا یہ سب اس امر کی صریح شہادت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ سو برس پیشتر جو کچھ فرمایا تھا وہ برحق ہے؟ پھر ذرا غور فرمائیے، منکرین حدیث کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے کہ احادیث کا پورا ذخیرہ راویوں کی من گھڑت روایات کا مجموعہ اور ”عجمی سازش“ کا تصنیف کردہ ہے جسے رسول صادق و امین کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ اس لیے انہیں زندگی کی تاریکیوں میں مشعل راہ بنانے کے بجائے دریا برد کر دینا چاہیے اور ان لوگوں کی اس ہوائے نفسانی پر ایمان لے کر آنا چاہیے جسے یہ قرآنی معارف کا نام دیتے ہیں۔ کیا صدیوں کے پرے چاک کر کے حالاً کلومبزین و یکھ لینے کی قوت کسی ایسی آنکھ میں پائی جاسکتی ہے جو اللہ کے نور سے

براہ راست مستنیر نہ ہو، دنیا میں بڑے بڑے کاہن، امور غیب کے مدعی، قوتِ متخیلہ کے حامل لوگ گزرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ذہنی و فکری بلند پروازیوں کا جو سراپہ چھوڑا ہے اسے دیکھ جاتے کیا ان روایات کی نوعیت اس سرمائے کی سی ہے؟ کیا یہ محض ان لوگوں کی قوتِ فکر کی منت کش ہیں جن کو ہم اپنی دینی و علمی تاریخ کے رجالِ عظیم شمار کرتے ہیں مگر یہ منہ پھٹ منکر و ضاعین کے نام سے پکارتے ہیں؟ کیا یہ احادیث پکار پکار کر منکرینِ حدیث کی افترار پروازیوں کو نہیں جھٹلا رہیں اور ان کے ایک ایک لفظ کی صدا یہ گواہی نہیں دے رہی کہ وہ ایک ایسی زبانِ صدق سے نکلا ہے جو وحیِ الہی کی رہنمائی میں متحرک ہوتی تھی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ وَالْفَجَمِ ۚ پھر کیا اس گروہِ حق فراموش میں کوئی بھی ایسا بھلا آدمی نہیں جو ارشاداتِ رسولِ مکی ان صدقوں اور حقیقتوں سے حق پذیری کا سراپہ حاصل کر سکے؟ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ۔

(۲۱ جنوری ۱۹۵۹ء)



ظلمت سے نور تک

ماہنامہ چیراغ راہ نے ایک انگریز نو مسلم کا تعارف اور ان کے مسلمان ہونے کی داستان خود ان کی اپنی زبان سے انٹرویو کی شکل میں شائع کی ہے۔ یہ داستان دلچسپ اور کشش نگیز بھی ہے اور ہم نفسی مسلمانوں کے لیے سبق آموز بھی۔ ان کا نام نامی محمد جان ویسٹر ہے۔ مسٹر محمد جان لندن کے ایک متوسط عیسائی خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ انہیں حق کی راہ میں وقف ہونے کا جذبہ اپنی والدہ کی زندگی سے ملا۔ وہ بڑی نیک اور شریف خاتون ہیں۔ مذہب اور اس کی تعلیمات سے گہرا لگاؤ ہے۔ بچے کی اوّلیں تربیت گاہ ماں کی آغوش ہوا کرتی ہے۔ ننھے ویسٹر کے دل و دماغ پر اپنی ماں کے اخلاق و سیرت کا اثر پڑا۔ اور وہ بھی باقاعدہ گرجا جانے اور اپنی ماں کا تقبیح کرنے لگا۔ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ یہ اثرات گہرے ہوتے چلے گئے اور وہ ایک مخلص عیسائی بن کر اٹھنے لگے۔ دس برس کی عمر کے تھے کہ ان کے دل میں اپنی زندگی حق کی راہ میں وقف کرنے کا جذبہ انگڑائی لینے لگا۔ ایک دن اپنے رب سے دعا کی:

”اے مالک حقیقی! میں اپنی زندگی تیری راہ میں وقف کرتا ہوں تو میری

رہنمائی فرما اور مجھے سیدھا راستہ دکھا۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ یہ ننھے ویسٹر کی فطرت ہی

تھی جو وعابن کر اس کی زبان پر آتی تھی۔ اس نے عیسائیت کی گود میں آنکھیں کھولی تھیں اور اسی کی فضا میں پروان چڑھ رہا تھا۔ اس کے لیے نظامِ حق کا راستہ وہی بگڑی ہوئی عیسائیت کا تھا جس پر وہ بچپن سے گامزن تھا۔ مگر اس کی دعا کے الفاظ کہ رہے تھے کہ اس کی فطرت اس پر مطمئن نہیں رہ سکے گی۔ ابھی لڑکپن کی سرحد بھی عبور نہیں کی تھی کہ عیسائیت کی تبلیغ کو انہوں نے اپنا مقصدِ زندگی بنالیا اور سالویشن آرمی (مکنتی کی فوج) میں شریک ہو گئے، اپنے جوش و جذبہ اور اخلاص کی بدولت چند سال کے اندر اندر انہیں سالویشن آرمی میں ایک ایسا مقام مل گیا جہاں سے وہ اس تنظیم کے اندرونی حالات کھلے طور پر دیکھ سکتے تھے۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا اس نے انہیں سالویشن آرمی سے ہزار کروڑوں گنا مذہب کے نام پر ایک کاروبار کیا جا رہا تھا اور لفاق کے روگ سے اس ادارے کے سربراہوں کی زندگی داغ داغ تھی ویسٹرن نے اس ادارے کو خیر باد کہہ دیا۔ اس وقت اس کاروبار عمرِ زندگی کی اٹھارویں منزل میں تھا۔

تاہم عیسائیت پر نوجوان ویسٹرن کا اعتماد اب بھی باقی تھا۔ لیکن عیسائیت کے تفصیلی اور گہرے مطالعے نے اس اعتماد کو بھی زائل کر دیا۔ نوجوان ویسٹرن کی فطرت میں مسیحی عقائد کا نابین کرکھٹنے لگے۔ اس پر طرہ یہ کہ عیسائیت کا دامن انہیں انسان کے معاشرتی، تمدنی اور تہذیبی معاملات کی رہنمائی سے تھی نظر آیا۔ وہ اپنے گرد و پیش میں پیدا ہونے والے مسائل و مشکلات کا حل عیسائیت سے طلب کرتے اور وہ خاموش تھی۔ وہ انسانیت کے زخموں کا اندمال چاہتے مگر اس کے پاس کوئی مرہم نہ تھا۔ اس صورتِ حال سے ان کا ایمان متزلزل ہو کر رہ گیا۔ ان کے ذہن نے سوال کیا جو مذہب انسان کے مسائل حل کرنے سے قاصر ہے اس کو سینے سے لگاتے رکھنا کہاں کی دانش مندی ہے؟

عیسائیت سے مایوسی نے انہیں مذہبِ ہری سے ہزار کروڑوں گنا مذہب سے

یہ بنیادی اور حالات کا بہاؤ انہیں کمیونسٹ پارٹی کی طرف لے گیا۔ جہاں آہستہ آہستہ وہ پارٹی کی مجلس انتظامیہ کے رکن اور نوجوانوں کی تنظیم کے سیکرٹری بن گئے۔ ان بنا ^{صوب} پر پہنچنے کے بعد انہیں کمیونسٹ پارٹی کو بھی اندر سے دیکھنے کا موقع ملا اور یہاں بھی وہی اتفاق مفاد پرستی اور فریب کاری نظر آئی۔ اس پر مستزاد یہ کہ پارٹی روسی کمیونسٹوں کے ہاتھ میں رقص کنان تھی۔ اس کے نزدیک وہی چیز حق تھی جسے روسی کمیونسٹ حق کہتے اور وہ چیز باطل تھی جسے وہ باطل کہتے۔

اس انکشاف حقیقت نے انہیں کمیونسٹ پارٹی بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔



اللہ تعالیٰ نے وسیٹر کو فطرت سلیم سے نوازا تھا۔ اشتراکیت کی حقیقت عیاں ہونے کے بعد ان کی فطرت نے پکارا مذہب کے بغیر انسان ایک قدم بھی رواست پر نہیں چل سکتا مگر وہ مذہب محض مابعد الطبیعیاتی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے دامن میں ایسا نظام حیات بھی ہونا چاہیے جو کمپی انسانیت کا مادہ کر سکے، اس کے زخموں پر مرہم کا پھا مار سکے اور اس کے مسائل و مشکلات کو حل کر سکے۔

وسیٹر کی محتسب اور بے قرار فطرت کو پہلی مرتبہ رہنمائی ایک عجیب واقعہ سے پیشتر آئی۔ پرتھ ریورسٹی میں انڈونیشیا کا سفیر شمالی آریان کے مسئلے پر تقریر کرنے آیا۔ آسٹریلیا میں انڈونیشیا کے اس مطالبے کو سامراجی مطالبہ قرار دیا جاتا ہے۔ مسٹر ویسٹر سامراج کے زبردست دشمن تھے۔ اسی لیے انہیں انگلستان چھوڑ کر آسٹریلیا آنا پڑا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سفیر کو تقریر کرنے نہیں دیں گے، چنانچہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ گئے اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ تقریر نہ ہو سکی، لیکن اس واقعے نے ان کے ہوشمند ضمیر کو گویا جھنجھوڑ دیا۔ وہ سوچنے لگے کہ ہم جو جمہوریت کے علمبردار بنے پھرتے ہیں، ہم نے اس شریف آدمی کو آخر اپنا موقع پیش کرنے کی اجازت کیوں نہ دی؟

ساری سوال و جواب میں پیدا ہوا کہ انڈونیشیا ایک مسلمان ملک ہے اور شمالی آریان کے لوگ بھی مسلمان ہیں۔ یہ مسلمان کون ہیں، ان کا دین کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں؟

ان سوالات نے انہیں اسلام کے متعلق جستجو کی راہ پر ڈال دیا۔ قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ پڑھا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا اور اس تعلیم اور مطالعہ نے ان پر حق و ہدایت کی راہ کھول دی اور بے اختیار دل سے نکلا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور زبان نے اس کی تائید کی۔ اسلام لانے کے بعد وہ کسی طرح تاویانیوں کے ہتھے چڑھ گئے مگر چونکہ فطرت سلیم پائی تھی اور قادیانیت کا فطرت سلیم سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے وہ بہت جلد اس چکر سے نکل آئے۔ اب وہ ختم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور جس دین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے اس کی تبلیغ و اشاعت میں سہرہ گرم ہیں۔



یہ تو تھی اس مرد مومن کے قبول اسلام کی داستان۔ جو چیز ہم نسلی مسلمانوں کے لیے اس سے بڑھ کر حیرت انگیز ہے وہ اس مرد حق کا ایمان ہے جو وہ اسلام کی تعلیم پر رکھتا ہے۔ انٹرویو میں مختلف مسائل پر ان کے خیالات درج کیے گئے ہیں پہلی بات جو مسٹر محمد جان بتاتے ہیں یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی عملی زندگی سے متاثر ہو کر مسلمان نہیں ہوئے بلکہ اگر وہ ان کی عملی زندگی کو اسلام کی چٹانیت پر رکھنے کی کسوٹی قرار دیتے تو شاید اس کی آغوش میں آنے کی بجائے اس سے متنفر ہو جاتے۔ انہیں اسلام کی تعلیمات نے متاثر کیا ہے کہ وہ اپنے دامن میں کس طرح انسانی مشکلات و مسائل کا حل رکھتی ہیں ان کے علاوہ جوابات انہیں اسلام کے دامن میں کھینچ لانے کا باعث بنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور رہنمائی ہے جو آنحضرت نے معاشرت و تمدن اور سیاست و تہذیب کے میدانوں میں نوع انسانی کی فزائی ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ

اسلام کی تعلیمات اپنے دامن میں محض نظریاتی طور پر کتنی کثرت رکھتی ہیں۔ اگر مسلمان اپنی عملی زندگی بھی ان تعلیمات کے سانچے میں ڈھال لیں اور دنیا اس معاشرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے جو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے وجود میں آتا ہے تو کیا کفر و الحاد اور جاہلیتِ جدیدہ کے ہاتھوں زخم کھائی ہوئی دنیا اس چشمہ شفا کی طرف دیوانہ وار نہ دوڑ پڑے گی اور ایک بار پھر بیدار خُلُوفِ دینِ اللہ اُٹھ جائے گا؟

دوسری بات اس انٹرویو سے یہ واضح ہوتی ہے کہ انسان جب شعوری طور پر ایمان لاتا ہے اور کسی قسم کا کوئی ذہنی تحفظ اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتا تو اسلام کی تعلیمات اپنی سادہ اور پُر اثر صورت میں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، کوئی الجھاؤ اور پیچیدگی باقی رہنے نہیں پاتی۔ آزادی نسوان کے اس نعرے کا ان سے ذکر کیا گیا جو مغرب و مسلمان لگاتے ہیں اور مسلمان عورتوں کو مغربی عورتوں کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا شخص جو مغربی ہے اور مغربی تہذیب کی گود میں پالا اور پروان چڑھا ہے جواب میں کہتا ہے:

”میں عورتوں کی آزادی اور ان کی مساوات کا سختی سے حامی ہوں،

لیکن میں مسلمان عورتوں کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں، مغربی عورت کا چہرہ

نہیں۔ عورتوں کی آزادی کے معنی مغرب کی تقلید نہیں۔ یہ آزادی نہیں،

ایک نئی قسم کی غلامی ہوگی... میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ تم مغرب

کی نقالی نہ کرو۔ تم گھروں سے باہر نکلنے کی نہ سوچو۔ تم قومی زندگی میں برابر

شریک ہو، مگر یہ شرکت اسلامی طریقے سے کرو۔ تم اپنا نصب العین

نوکری اور سماج کی زینت بننا نہ بناؤ، بلکہ تمہارا نصب العین ایک اچھی بیوی

اور ماں بننا ہے۔ تم اس نصب العین کو ترک نہ کرو۔ تم اپنے سامنے مغرب

کی فلم ایکڑیسوں کا نمونہ نہ رکھو بلکہ قرآنِ اودنی کی مسلمان خواتین کا اسوہ رکھو۔

تم کو عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہراء کے نقش قدم پر چلنا ہے اور یہی تمہاری

ترقی اور نجات کی اصل راہ ہے۔

ملاحظہ فرمایا جس حقیقت کو ہم نسلی مسلمان دیکھ نہیں پاتے یا دیکھنے بھالتے ہوئے اسے ملائیت قرار دے کر نظر انداز کر دیتے ہیں اسے ایک مغربی مسلمان کس طرح ٹھیک ٹھیک دیکھ اور محسوس کر رہا ہے۔



مسٹر ویسٹر اسلام کے مستقبل کے بارے میں نہ کسی شک و شبہ میں مبتلا ہیں نہ مایوس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام اللہ کا دین ہے۔ اگر آج کے مسلمان اس دین پر ایمان لانے کا حق ادا نہ کریں گے تو اللہ جو اپنے دین کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہے کسی اور قوم کو اس کا علمبردار بنائے گا۔ مسٹر ویسٹر مغرب کی نقالی اور اندھا و صند تقلید کو پلاکٹ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہماری ترقی مغرب کی نقالی میں نہیں اپنے طریقے کے اتباع میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ”مغرب خود اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ جو خود دیوالیہ ہو وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سچ کہا کہ اگر ایک اندھا دوسرے کی رہبری کرے گا تو دونوں ہی گڑھے میں گریں گے۔“

مسٹر ویسٹر کے یہ الفاظ ہم نسلی مسلمانوں کے لیے عبرت انگیز ہیں جو اپنے گھر میں بیرونی کی کان سمجھ کر مغرب کے پامال کنکریوں کو میرا سمجھتے ہیں اور ان کی جانب یک رخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو راجح رہبریت کس طرح دکھاتا ہے اور پھر اسے کس طرح حق آشنا کر دیتا ہے مسٹر ویسٹر کی زندگی اس حقیقت کو آشکارا کرتی ہے مسٹر ویسٹر معاملات زندگی کو جس طرح اسلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور کسی مرعوبیت، احساس کمتری اور جھجک کے بغیر اسے پیش کرتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اسلام کو ایسے ہی پیروکاروں کی ضرورت ہے جو اس کے اصولوں پر پختہ ایمان رکھتے ہوں، دنیا میں رائج و غالب نظریات سے خیر اور مرعوب نہ ہوں اور نہ اسلام کی نظریات کو کسی مرعوبیت، احساس کمتری یا جھجک کے

بغیر پیش کرنے کی جرأت رکھتے ہوں، جب زمانہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جا بھر کی کی دعوے
 سے رہا ہو تو وہ زمانے کے بہتے ہوئے دھارے سے نیرو آزا ہونے کا دل گردہ
 رکھتے ہوں، اس کے رنگ کو اپنانے سے انکار کرنے والے ہوں اور اپنے طریقے
 روایات اور تہذیب کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنے والے ہوں۔

(۳۰ جون ۱۹۶۰ء)



مکالم احساق

آج کل اقبال کی مثنوی اسرار و رموز پر مطالعہ ہے۔ یوں تو اس مثنوی کا ایک ایک شعر عشقِ حق کے سوز و گداز میں ڈوبا ہوا ہے اور دل پر عجیب اثر کرتا ہے۔ جی چاہتا ہے آدمی بار بار پڑھے۔ خود میں جانے کتنی بار پڑھ چکا ہوں، مگر ذوق مطالعہ ہے کہ سیرِ سب میں نہیں آتا۔ اس مرتبہ اس کتاب کے اس باب نے دل پر بے حد اثر کیا جس میں شاعر نے بتایا ہے کہ ملتِ اسلامیہ کا جلال و جمال اخلاقِ محمدیؐ اپنا نئے میں ہے۔

شاعر نے اس مضمون کا آغاز اپنے زمانہ شباب کے ایک واقعہ سے کیا ہے۔ ایک سائل قضاے مبرم کی صورت میں اس کے دروازے پر آتا ہے، بار بار صدا کرتا ہے اور بانے کا نام نہیں لیتا۔ عالمِ جوانی میں آپ جانتے ہیں، عقل و تدبیر اور صواب سے بے بہرہ ہوتی ہے۔ شاعر جوشِ غضب میں اس کے سر پر پھیرتی دے مارتا ہے۔ چھڑی ٹوٹ جاتی ہے اور دروازہ گر کے پلے میں جو کچھ حالِ دیوار تھا، تھا گر پڑتا ہے۔ شاعر کا باب اس منظر کو دیکھتا ہے اپنے بیٹے کی اس حرکت کا اس پر جو اثر ہوتا ہے وہ خود شاعر کی زبان سے سنئے:

از مزاج من پدر آزرده گشت

لالہ زار چہرہ اش آفسردہ گشت

میرے مزاج کی اس کیفیت کو دیکھ کر میرے والد سخت آزرده ہوئے ان کے

سرخ چہرے پر افسردگی چھا گئی۔

بر لبش آہ ہے جگر تابیہ سید
در میان سینہ او دل تپید
کو کبے و چشم او گردید رنجیت
بر سر شراکان سے تابید و رنجیت
ان کے لب سے ایک جگر دوز آہ بلند ہوئی، ان کا دل تڑپ اٹھا اور آنکھوں
سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا :-

گفتند و اُمت خیر الرسل
جمع گرد پیش آئی مولائے گل
غازیان ملت بیضائے او
حافظان حکمت رعنائے او
ہم شہیدانے کہ دیں را حجت اند
مثل انجم در فضا ئے ملت اند
زاہدان و عاشقانِ دل فرکار
عالمان و عاصیانِ شمسار
کل قیامت کے روز جب اُمت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع
ہوگی۔ ان میں ملت کے غازی، شریعت کے حفاظ، زاہد و سادہ اور عالم و عاصی سب
ہوں گے۔

در میان انجن گرد و بلند
نالہ ہائے این گرا ئے در و مند
اس محفل میں اگر اس مظلوم نے اٹھ کر فریاد کی اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا۔

حق جو انے مسلمے باتو سپرد
کو نصیبے اود بستانم ببرد
از تو ایں یک کار آسان ہم نشد
یعنی آں انبار گل آدم نشد
خدا نے ایک مسلم نوجوان تیرے سپرد کیا کہ اسے میرے رستے میں تعلیم و تربیت
دو، مگر تجھ سے اتنا آسان کام بھی نہ ہو سکا کہ مٹی کے اس پیکر کو انسان بنانا۔ تو
اے مرکب سے محروم اور راہ دشوار کے مسافر مجھے بتا کہ میں کیا جواب دوں گا ؟
اے صراطِ مشکل از بے مرکبی
من چہ گویم چوں مرا پرستِ ربی

اس وقت بجز اس کے اور کیا ہوگا کہ امت کے اس اجتماع میں میں شہسار ہو
کر رہ جاؤں۔ بیٹے! میری سفید ڈارھی کا خیال کر۔ اپنے باپ پر یہ ظلم نادرانہ ڈھا اور
ایک غلام کو اپنے آقا کے حضور رسوا نہ کر۔

برادر این جو رہنا ز سب ممکن پیش مولا بندہ زار سوا ممکن
پھر شاعر اپنے بزرگ باپ کی اس نصیحت کو بیان کرتا ہے جو اس نے اس
موقع پر اسے کی :

غنچه از شاخسارِ مصطفیٰ گل شوا از بادِ بہارِ مصطفیٰ
تو سمجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی کلی ہے۔ ان کی بادِ بہارِ اخلاق،
سے پھول بن جا۔

از بہارش رنگ و بو باید گرفت بہرہ از حشلق او باید گرفت
تجھے ان کی بہار سے رنگ و بو حاصل کرنا اور ان کے اخلاق سے بہرہ باب
ہونا چاہیئے۔

مرشدِ رومی چہ خوش فرمودہ است آنکہ نیم در قطرہ اش آسودہ است
مولانا رومی نے جن کے ایک ایک شعر میں حکمت کے دریا پوشیدہ ہیں کیا خوب

فرمایا ہے :

مکمل از ختم الرسل ایامِ خویش تکلیف کم کن برفن و برگام خویش
اپنی زندگی کو خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مت کاٹ اور اپنے
مہتر اور اپنے اندازِ عمل پر بھروسہ نہ کر۔

فطرتِ مسلم سراپا شفقت است درجہاں دوست و زبانِش رحمت است
مسلمان کی فطرت سراپا شفقت ہے، دنیا میں اس کا ہاتھ اور اس کی زبان
رحمت کا پیغام ہے۔

آنکہ مہتاب از سیر انگشتش دو نیم رحمت او عام و اخلاقش عظیم
 از مقام او اگر دور ایستی از میان معشر مانستی
 وہ ہستی جس نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے
 جس کی رحمت عام ہے اور جس کا اخلاق بڑا ہی بلند ہے اگر تو اس کے مقام سے
 دور رہا تو تیرا ہم مسلمانوں کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔

نصیحت آگے بھی چلتی ہے، مگر یہاں تک جو کچھ کہا گیا ہے بعد کے اشعار اس
 کی توضیح و تشریح پر مشتمل ہیں۔ ان اشعار کو پڑھ کر پہلا خیال تو دل میں یہ پیدا ہوا کہ
 منکرین سنت جو اقبال کو اپنا ہم نوا گردانتے ہیں۔ اقبال پر کس قدر افترا باندھتے ہیں ابو
 شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ خاتم الرسل محمد مصطفیٰ علی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے
 دور ہو جانے اور اپنے شب و روز کو آنحضرت کے شب و روز سے کاٹ لینے سے
 آدمی مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ منکرین سنت
 کی صف سے تعلق رکھتا تھا، کتنا بڑا جھوٹ ہے جو کھلے بندوں بولا جا رہا ہے اگرچہ
 جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھنے سے نہیں شرماتے اور اپنی اپنی آقا کو قرآن کے معارف کا نام
 دینے سے نہیں چوکتے ان کے لیے خدا کے کسی بندے پر جھوٹ باندھنا اور
 افترا پردازی کرنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس سے اس گروہ حق و اموش کی اخلاقی
 پستی واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اور اتنا بڑا جھوٹ وہ محض اس لیے بولتے ہیں
 کہ مسلمانوں کو اپنے دامن فریب میں گرفتار کرنے میں آسانی ہو۔ اقبال کو ہمارے پر
 نگہے طبقے ہی میں نہیں، عام لوگوں میں بھی عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا
 ہے۔ اس طرح یہ لوگ مسلمانوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ انکار سنت کے سلسلے
 میں ہمارا جو موقف ہے وہ کوئی نیا اور اجنبی نہیں بلکہ اقبال ایسے جلیل القدر لوگوں کا
 موقف بھی یہی ہے۔ اقبال کا بیشتر کلام فارسی میں ہے جس سے عام پڑھنے لکھنے

افراد بھی اکثر شناسا نہیں، بیچارے عام لوگ تو کس شمار قطار میں ہیں۔ انہیں کیا خبر کہ یہ
لوگ سفید جھوٹا بول رہے ہیں۔ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ سچ ہی کہتے ہوں گے، پھر
مہرے سے اچھے بھلے شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی آیت کا حوالہ
دیے بغیر نوالہ نہیں توڑتے۔

اس خیال کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا تصور
ذہن میں ابھرا۔ دین حق جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے سرایا اخلاقی
تعلیمات پر مشتمل ہے۔ ایسے دین کا لانے والا بھی برابر اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے تھا،
چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کی اخلاقی عظمت کی شہادت دی ہے۔ **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ**
خُلُقٍ عَظِيمٍ ایک مرتبہ ایک شخص نے اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا: کیا تم
نے قرآن نہیں پڑھا؟ **كَانَ مَخْلُقًا الْقُرْآنَ** آپ کا اخلاق قرآن کی آیات
کا عملی پرتو تھا۔ قرآن میں جو کچھ الفاظ میں ہے وہی کچھ آپ کی سیرت میں عمل کی صورت
میں جلوہ گر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں زندگی گزارنے کے جو احکام نازل کیے
انہیں آپ نے اپنی زندگی میں نافذ و جاری فرمایا۔ حق پرستی نیکی کی طرف اقدام، برائی
سے حذر، عدل گستری و انصاف پروری، بے انصافی اور ظلم سے اجتناب، صدق شجاعت،
دیانت و امانت، راست بازی، اخلاص، بے غرضی و بے ربائی، غیرت و خودداری،
نیاضی، عفت و پاک بازی، شرم و حیا، وفائے عہد، احسان، عفو و درگزر، دروہندی،
شکر گزاری، انکسار و تواضع، ایثار، سلامت روی، صبر و توکل، استقامت، حق گوئی،
بے نیازی، شجاعت اور صدق و صفا اور پاکیزگی قلب و کردار۔ یہ وہ اخلاقی فضائل
تھے جن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ عبارت تھی۔ دنیا کے ہمنام
میں ایسے لوگ تو بے شمار مل جاتے ہیں جو ایک دو یا چند اخلاقی فضائل کے حامل

ہوں اور ایسا تو کوئی نہیں ملتا جن میں کچھ اخلاقی فضیلتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ اخلاقی کمزوریاں نہ پائی جاتی ہوں ایسی شخصیت صرف حضور ہی کی عظیم ترین شخصیت ہے جن کے آگے ہر بلندی لپست اور ہر عظمت ہیچ ہے۔ جن میں ہر اخلاقی فضیلت بدرجہ کمال و اتم پائی جاتی ہے اور جو ہر قسم کے اخلاقی و بشری عیوب سے پاک و منزہ ہے۔ اخلاقی فضیلت کا یہی بلند درجہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا:

إِنِّي لَبُحْتُ لَأَتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ — یعنی میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں — گویا آپ کی بعثت کا مقصد ہی مکارم اخلاق کو انسانی زندگی کا دستور عمل بنانا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ ایمان و عقائد کے بنیادی اساسات کے ساتھ مکارم اخلاق کو اپنانا لازم قرار دیا گیا ہے اور اخلاقی ذمائم کی موجودگی ایمانی و اعتقادی بنیادوں کی نفی یا ان کے ضعف کی علامت بتائی گئی ہے۔ مثلاً صدق شکاری ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زبان سے جو بولا جائے سچ بولا جائے اور سچ کے علاوہ کچھ نہ نکلے۔ صدق شکاری اور ایمان دونوں کا چولہا امن کا ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (توبہ: ۱۱۹)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صدق شعار لوگوں کا ساتھ دو۔

اور اس کی نفی ایمان کی ضد اور منافقت کی علامت ہے مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

منافق کی تین علامتیں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے اور جب اسے کوئی امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے۔

اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صدق شکاری کی ضد کذب بیانی کی طرح دفا سے عہد کی ضد وعدہ خلافی اور امانت داری کی ضد خیانت بھی ایمان و اسلام

کے منافی ہے۔ اسی طرح ادیب کے بیان کردہ اخلاقی فضائل میں سے ہر ایک کو جہاں قرآن و حدیث میں ایمان و اسلام کی نشانی بتایا گیا ہے۔ وہاں ردائیل اخلاق مثلاً جھوٹ وعدہ خلافی، غداری و دغا بازی، بہتان تراشی، چل خوری، غیبت اور بدگوئی، خوشامدی، بخل، حرص، طمع، چوری، ناپ تول میں کمی بیشی، رشوت، شہو خوردی، شراب نوشی، غیظ و غضب، بغض و کینہ، ظلم و ستم، بے صبری، بے حیائی، بزدلی، تکبر، بے رمی، نا انصافی وغیرہ کو یا تو صریحاً ایمان کی ضد بتایا گیا ہے یا انہیں ضعیف ایمان کی علامت اور ایک مسلمان کی شان کے غیر شایاں قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً:

✽ مال و دولت پر سانپ بن کر بیٹھنے اور کارِ خیر میں خرچ نہ کرنے والوں کو قرآن جہنم کی خوش خبری دیتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة ۳۴)

✽ غیبت کو قرآن نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔

وَلَا يَخْتَبِ بَحُفُّكَ بَعْضًا أَيْحَبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ (الحجرات ۱۲) تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے کیا وہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے!

✽ ناپ تول میں کمی بیشی کو قرآن نے بربادی کا پیش خیمہ کہا ہے: وَيْلٌ لِّلطَّافِقِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ زَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ (المطففين ۱-۳) بربادی اور تباہی ہے فوڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کرتے ہیں تو انہیں گھٹا کرتے ہیں۔

☆ چوری کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب چور چوری کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں رہتا۔ (بخاری)

☆ حرص کے بارے میں ارشاد ہوا: ایمان اور حرص ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ (نسائی)

☆ رشوت کے دینے اور لینے والے دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی (ابوداؤد)

☆ شراب نوشی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شراب نوشی کے وقت مومن کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

(۱۴ فروری ۱۹۶۱ء)

اعلیٰ کردار کی دو بنیادیں

کوئی پندرہ بیس روز کا ذکر ہے میں اپنے ایک رفیق انور خاں صاحب کی دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک لڑکا آیا۔ اس کے چہرے سے معصومیت ٹپک رہی تھی۔ عمر بھی کوئی دس گیارہ برس ہوگی۔ ایک ہاتھ میں برش اور دوسرے میں تھیلا تھا۔ کہنے لگا: صاحب بوٹ پالش کروائیں گے؟ خان صاحب نے جواب دیا: نہیں میں نے دیکھا لڑکے کے چہرے پر ایک ثانیے کے لیے اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ بولا: جناب کروا لیجئے مجھے کل صبح اسکول میں فیس دینی ہے۔ میں آج دن بھر یہی کام کرتا رہا ہوں، اب صبح بارہ آنے کم ہیں۔ لڑکا بول رہا تھا اور میں اس کی طرف ٹکٹکی باز دھنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی زبان شستہ و شائستہ تھی، آنکھوں کی چمک اس کی ذہانت کا پتہ دے رہی تھی۔

خان صاحب نے کہا: اچھا، بیٹے کرو۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے بولے۔

”مگر پہلے بتاؤ۔ تمہاری پالش ویسی ہے یا ولاتی؟“

”جناب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ویسی ہے۔“ اس نے جواب دیا اور پھر پالش کی ڈبیا تھیلے میں سے نکالی اور کھول کر دکھائی۔

”پھر تو ہم نہیں کروائیں گے، ویسی پالش جوتے کا ستیاناس کو دیتی ہے۔“ خان صاحب نے کہا اور دونی جیب سے نکالی اور اسے دینا چاہی۔

میری نگاہیں بدستور لڑکے کے چہرے پر جمی تھیں۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے

کارنگ کچھ بدل سا گیا ہے جیسے یہ بات اسے ناگوار گزری ہے، مگر پھر وہ اسی لمحے میں بولا: "نہیں جناب، میں ایسے نہیں لوں گا، آپ بوٹ پالش کروا لیجئے۔"

خان صاحب غالباً اس کے چہرے پر اٹکنے والے تاثرات نہیں پڑھ پائے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے بیٹا لے لو اور وہ انکار کر رہا تھا کہ نہیں میں ایسے نہیں لوں گا۔ شاید وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں بچک منگیا نہیں ہوں، لیکن ادب اور شائستگی اس کی زبان روک رہی تھی۔ خان صاحب نے پھر اصرار کیا کہ بیٹے لے لو، مگر اس کا جواب یہی تھا کہ برش پھر وایجئے۔ اصرار و انکار کا یہ سلسلہ کوئی دو تین منٹ جاری رہا۔ آخر وہ سچہ چلا گیا۔

میں اس سارے عرصے میں محض ایک تماشاخی بنے بیٹھا رہا۔ میں نے لڑکے کو جانتے ہوئے دیکھا وہ تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے سڑک عبور کر رہا تھا۔ شام سر پر آئی تھی اور اسے بارہ آنے اور کمانا تھے۔ اس کا معصوم چہرہ، اس کی ذہانت، اس کی شگفتہ زبان اور شائستہ طور اظہار میری آنکھوں میں پھر رہے تھے اور ذہن میں پھل رہا تھا۔ وہ کسی شریف گھرانے کا تو نہال معلوم ہوتا تھا جس پر دوبارہ افلاس کی گھٹائیں چھا گئی تھیں۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور وہ اپنے علم کا شوق محنت مزدوری کر کے پورا کر رہا تھا۔ یوں تو اس کی ہر بات پسندیدہ تھی، لیکن مجھے جس چیز نے بہت زیادہ متاثر کیا وہ اس بچے کی غیرت اور صدق شعاری تھی اور یہ وہ گویا ہے کہ گراںمایہ ہیں جن سے ہمارے بچے ہی نہیں بڑے اور بوڑھے بھی محسوس ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ اس نے وہ رقم ٹھکرا دی جو بے مزد مل رہی تھی حالانکہ اسے اس کی سخت ضرورت تھی یہ ہو سکتا ہے اس کی ماں نے اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کی تعلیم و تربیت دی ہو، مگر آج ہمارے بچوں میں کتنے ہیں جو اس تعلیم و تربیت کے سانچے میں فی الواقع ڈھل جاتے ہیں جو انہیں آمر میں دی جاتی ہے اور گھر سے باہر چاروں طرف اٹکنے والی برائیوں سے کسی قسم کا تاثر

نہیں لیتے؟

محنت و مزدوری سے جی بھرانا ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے اور بھیک مانگ کر یا
 قریب سے کر اور جھوٹ بول کر پیسہ کمانا تو گویا بڑا ہی معزز پیشہ ہے۔ ہٹے کٹے لوگ بازاروں
 اور گلی کوچوں میں بھیک مانگتے ہوئے عام دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایسے گداگر بھی بے شمار ہیں
 جو چنگے بھلے اور تندرست و توانا ہوتے ہیں مگر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے وہ
 اندھے اور پا رہج بن جاتے ہیں۔ یہ تو عام گداگوں کے طور طریق ہیں۔ اچھے خاصے بظاہر
 شریف اور سفید پوش حضرات لوگوں سے پیسہ ہونے کے لیے جھوٹ بولتے اور گونا گوں سوانگ
 دچاتے نظر آتے ہیں اور انہیں ذرا شرم و غیرت نہیں آتی۔ رشوت خوری جو ہمارے معاشرے
 کے اس طبقے میں عام ہوتی جا رہی ہے جس کے ہاتھوں میں عام لوگوں کے امور و معاملات
 میں نگہری نظر سے دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے درحقیقت یہ بھی گداگری کی اعلیٰ اور نفیس ترین
 شکل ہے۔ گداگر مانگتا ہی تو ہے! وہ ایسی چیز لینا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے کسی
 قسم کی محنت مشقت نہیں کی اور جس پر اس کا کوئی استحقاق نہیں۔ رشوت خور بھی ایسی چیز کا
 مطالبہ کرتا ہے جس پر اس کا کوئی استحقاق نہیں اور جس کام کے لیے وہ مانگتا ہے اس کام
 کا معاوضہ وہ ہر مہینے تنخواہ کی صورت میں حکومت سے وصول کرتا ہے۔ گداگر لوگوں کی نیکی اور
 رحم کے جذبے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور رشوت خور لوگوں کی مجبوریوں اور مشکلات سے۔
 مانگنے والا گداگر ہے صدقہ مانگے یا حراج۔

ایسے معاشرے میں گیارہ بارہ سال کے بچے کی یہ صدقہ شکاری اور مظاہرہ غیرت
 کوئی معمولی بات نہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا تھا کہ پالش دلیسی تو نہیں؟ وہ بڑی آسانی
 سے کہہ سکتا تھا نہیں اور اس طرح دو آنے کما سکتا تھا، یا پھر جب اسے دوٹی دی جا رہی تھی
 تو وہ یہ خیال کر کے لے سکتا تھا کہ "مفت ہاتھ آنے تو بڑا کیا ہے" لیکن اس نے ایسا نہیں
 کیا اور اپنی غیرت اور صدقہ شکاری پر آج نہ آنے دی۔ اور یہ دونوں انسانیت کی وہ

متاع بے بہا ہیں کہ ان پر دنیا بھر کی دولت اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد قربان کیے جاسکتے ہیں۔

اور اسلام نے تو انسانیت کی اس متاع بے بہا کو ہاتھ سے نہ جانے دینے کی بظور خاص تعلیم دی ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ متاع ہاتھ سے جاتی ہے تو ایک مسلمان کی عظمت، اس کا وقار، اس کی خودی، اس کا اخلاق اور اس کا کردار غرض ہر شے ہلاکت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ انسان کی غیرت کشتی میں بہت سے عوامل کا درخما ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی محنت مزدوری سے جی چرائے اور دست سوال دراز کر کے گزراوقات کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے اس میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر بے مزد مل جاتا تو اسے لوگ بڑے مزے سے قبول کر لیتے تھے چہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کا معاشرہ وجود میں لانا چاہتے تھے اس کے لیے یہ بات ستم قابل تھی، چنانچہ حضورؐ نے مسلمانوں کو دامن سوال پھیلانے سے نہایت حکیمانہ انداز سے روکا اور جدوجہد اور محنت مشقت کر کے اپنا پیٹ پالنے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کی ترغیب دی۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا۔ آپؐ نے مجھے عطا کر دیا۔ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ آپؐ نے پھر عطا فرما دیا۔ میں نے پھر دامن سوال پھیلا دیا۔ آپؐ نے میرا دامن پھر بھر دیا۔ بعد ازاں فرمایا: "اے حکیم! یہ مال بڑی ہی میٹھی شے ہے۔ جس نے اسے بغیر نفس کی طمع کے لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں برکت ڈال دے گا اور جس نے نفس کی حرص و طمع کے ساتھ اسے قبول کیا، اس کے لیے اس میں ذرا بھی برکت نہ ہوگی۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہوگی جو کھائے چلا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ بھرنے میں نہیں آتا اور اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔"

الْبَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبَيْدِ السُّفْلَى یعنی دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ حکیم کہتے ہیں، میں نے حضورؐ کی اس تلقین پر عرض کیا اے اللہ کے رسولؐ! اس ذات پاک کی قسم جس نے آپؐ کو حق سے کر بھیجا ہے، میں آپؐ کے بعد کسی شخص سے مرتے دم تک کوئی شے نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ وہ اپنے اس عہد پر دم آنتیاب کا رہندہ ہے اور کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا یا۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مازوں کے وظائف مقرر کیے تو آپؐ کو بلایا اور مقررہ وظیفہ دیا لیکن حکیم نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان فاروقؓ نے بھی اپنے عہد حکومت میں انہیں مال قیمت میں سے ان کا حصہ دینا چاہا مگر آپؐ نے قبول نہ کیا۔ (بخاری و مسلم)

عبداللہ ابن عمرؓ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص مانگ کر زندگی گزارتا ہے۔ وہ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا تو اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا۔ (بخاری و مسلم)

زبیر بن عوفؓ کہتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص رسی لے کر بازار پر جائے اور ملاویوں کا لٹھہ اپنی پیٹھ پر لا کر لائے اور فروخت کرے تو بہتر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے آگے دامن پھیلانے سے بچالے گا جو ہو سکتا ہے کہ اسے دیں یا انکار کر دیں۔ (بخاری)

ایک اور حدیث میں مقدار بن معاذؓ بکریٹ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاتھوں کی محنت مشقت سے کما کر کھانے والے سے بہتر کوئی شخص کھانا نہیں کھاتا اور اللہ کے نبی داؤدؑ اپنے ہاتھ کا کما یا ہوا کھاتے تھے۔ (بخاری)

لوگوں کے آگے دست سوالیٰ دراز کرنا بظاہر ایک معمولی بات دکھائی دیتی ہے لیکن اس کے اثرات و نتائج بڑے دور رس اور گہرے ہوتے ہیں۔ اس سے انسان

کی وہ تمام صلاحیتیں اور قوتیں ختم ہو جاتی ہیں جو اسے جدوجہد پر اکساتی ہیں اور اس کا اپنا
پیش آمدہ مشکلات و مصائب اور رکاوٹوں سے جنگ آزما ہونے کے قابل بناتی ہیں۔
اس کی خودی اور غیرت کی تلوار کند ہو کر رہ جاتی ہے اور وہ ہر ذلت و رسوائی کو گوارا کرنے
لگتا ہے۔ جن لوگوں کے آگے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے ان کے سامنے اس کا سر ہمیشہ
جھکا رہتا ہے اور نگاہیں اونچی نہیں کر سکتا۔ دوسرے لوگ بھی اسے نگاہ حقارت سے
دیکھتے ہیں۔ معاشرے میں اس کا وقار گر جاتا ہے اور وہ معاشرے کا ایک غیور و باوقار
فرد بننے کے بجائے راہ میں گرا پڑا اور ڈاکٹر بن جاتا ہے جسے ہر شخص اپنے قدموں تلے
پامال کرتا رہتا ہے۔

یہی بیماری جب اجتماعی روپ دھار لیتی ہے تو معاشرے سے اجتماعی طور پر
کاہلی بے فکری اور بے غیرتی کے وہی افعال سرزد ہوتے ہیں جو فرد میں محدود پیمانے
پر پائے جاتے ہیں۔ ایسا معاشرہ اپنی زندگی اور بقا کے لیے خود جدوجہد کرنے کے
بجائے غیروں کا سہارا لیتا ہے۔ انہی کے آسیرے پر اپنی زندگی کا لائحہ عمل تیار کرتا ہے
وہ صرف روپے پیسے کا بھکاری بن کر نہیں رہتا۔ افکار و نظریات اور تہذیبی و تمدنی اصولوں
کی بھی انہی سے دریوزہ گیری کرتا ہے اور دنیا میں عزت و وقار اور اطمینان کی زندگی بسر
کرنے کے لیے بھی انہی کی امداد کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنی خودی اور غیرت کا خود
اپنے ہاتھوں گلا گھونٹ دیتا ہے۔ دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنے والے افراد
کا دنیا میں جو مقام و احترام ہوتا ہے وہی مقام و احترام دریوزہ گر قوم کا ہوتا ہے۔ انہی
اسے اپنے مقاصد کا آلہ کار بناتے ہیں، اس کا استحصال کرتے ہیں، اس کے بیٹوں کو قتل
اور اس کی بیٹیوں کو رسوا کرتے ہیں اور ذلت و نکبت کا جو اس کی گردن میں ڈال دیتے
ہیں۔ غیرت کھو جائے تو وہی حشر ہوتا ہے جو تیمور کے گھرانے کا غلام قادر روہیلہ کے
ہاتھوں ہوا اور یہ تیغ خودی ہاتھ میں ہے تو قیصر و کسری کی سلطنتیں تہی دست بدوؤں کے

آگے سرنگوں ہو جاتی ہیں۔ اقبالؒ نے خوب کہا ہے :
 غیرت ہے بڑی چیز جہاں تک وہ میں
 پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا



اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق شکاری کو اپنانے اور دروغ گوئی سے اجتناب کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ کیونکہ صدق شکاری انصاف کے کردار کو عیوب اور برائیوں سے پاک کرتی، اس کے اخلاق کو جلا دیتی اور قوی و جمیل بناتی ہے، اس کے دل میں حق کی راہ پر گامزن ہونے، اس پر عجم جانے اور اس کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اس کے ظاہر و باطن کو یک رنگ بناتی اور زندگی میں دکھشش پیدا کرتی ہے کہ دل بے اختیار اس کی طرف کھینچتے ہیں۔ اس کے برعکس کذب و دروغ انسان کے کردار کو بگاڑتا اور کمزور کرتا ہے۔ اس سے اخلاقی محاسن چھین لیتا ہے، اسے بدی کی راہ پر کشاں کشاں لے جاتا ہے، اس کے دل میں نفاق کا روگ پیدا کرتا ہے اور اسے اپنوں اور پرانیوں کے اعتماد سے محروم کر دیتا ہے۔

صدق شکاری اور دروغ گوئی انسان کی نفسیات پر گہرا اثر ڈالتے ہیں اور اس اثر کو اس کی زندگی میں واضح و عیاں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ زندگی اور اس کے تقاضوں کے بارے میں انسان کے رویوں کو اپنے اپنے حاس انداز میں ڈھال دیتے ہیں۔ کردار کی سنجیدگی اور خامی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ انسان سچائی کو کس قدر عزیز رکھتا اور جھوٹ سے کتنا گریزاں ہے۔ صداقت پر استوار زندگی چٹان کی طرح مستحکم، ناقابل تسخیر، قلبی و ذہنی یک سوئی اور نیکیوں کا مرقع ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا شخص اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اور کبھی کسی معاملے میں مضبوط موقف اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی برائی ہے جو بیسیوں سنگین برائیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی انہی حقائق کی طرف

رہنمائی فرماتا ہے :

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ
الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدَقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي
إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى
يَكْتُبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذِبًا (متفق علیہ) صدق شکاری بلاشبہ انسان کو نیکی کی
راہ پر لے جاتی ہے اور نیکی کی راہ جنت تک پہنچاتی ہے اور انسان سچ کو زندگی کا اور جھوٹا
بچھونا بنا لیتا ہے تو اس کا یقینی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیق لکھ
دیا جاتا ہے اور بلاشبہ جھوٹ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں اسے جہنم میں
جاگراتی ہیں اور بے شک انسان جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ
اللہ کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا قرار پا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے :-
دَعِ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَآنِيَةٌ وَالْكَذِبُ
رَيْبَةٌ۔ اس بات کو چھوڑ دے جو طمانیت بخش نہیں اور اس بات کو اپنا لے جو شک و ریب
سے پاک ہو۔ اس لیے کہ صدق شکاری دل و دماغ کو طمانیت سے بھر دیتی ہے اور جھوٹ
شک و ریب کے کانٹوں سے۔

شک و ریب اور قلب و ذہن کا عدم اطمینان انسان کو نفسیاتی طور پر جس طرح ناکارہ
اور توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے اس کا اندازہ ان معاشروں کا جائزہ لینے سے کیا جاسکتا ہے جو
اس کائنات اور اس کے خالق و مالک ہی کے بارے میں شک و ریب کا شکار نہیں ہیں
بلکہ خود اپنے وجود اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ولایت کردہ صلاحیتوں پر سے اعتماد اٹھ جاتا
ہے۔ قلبی و روحانی بے اطمینانی اور یک سوئی سے محرومی اسے اخلاقی انتشار اور ذہنی خلفشار
کی طرف دھکیل دیتی ہے جو آخر کار ذہنی شکستگی پر منتج ہوتی ہے۔ مغربی ممالک میں نفسیاتی امراض
جس طرح وبا کی صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں ان کا بنیادی سبب یہی قلبی بے اطمینانی اور ذہنی
انتشار ہے۔

جب ضمیر بیدار ہوتا ہے

کراچی کی ایک عدالت ججی ہوتی تھی۔ فاضل مجسٹریٹ، مقدمات کی سماعت کر رہے تھے کہ جانی نامی ایک نوجوان کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ اس نے ایک چاقو مجسٹریٹ کی میز پر رکھا اور عدالت سے درخواست کی کہ وہ اس کے گناہوں کی داستان سنے۔ فاضل مجسٹریٹ نے نوجوان پر نظر ڈالی۔ وہ تقریباً پچیس برس کا لحیم شحیم نوجوان تھا۔ آنکھیں سستی ہوئی اور پریشان تھیں جیسے انہیں کئی روز سے سونا نصیب نہ ہوا ہو۔ وضع و ہیئت سے وہ ایک عادی مجرم نظر آتا تھا، لیکن چہرے سے ندامت اور اضطراب کے آثار ہویدا تھے۔ فاضل مجسٹریٹ نے پُر وقار آواز میں کہا۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا۔ میں ایک گنہ گار مجرم ہوں۔ میں نے بے شمار مظلوموں کو شکار بنایا اور ان کا خون چوسا ہے، لیکن اب میرا ضمیر جاگ اٹھا ہے۔ میں اپنے گناہوں پر سخت نادم و شرمسار ہوں اور عدالت سے میری مؤدبانہ التجا ہے کہ میرے ان ہاتھوں کو کٹوا دے جن سے میں مکروہ کاموں میں حصہ لیتا رہا ہوں یا مجھے گولی مار دی جائے۔ جانی نے عدالت کو مزید بتایا کہ میں نے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور ان کی پاداش میں کئی بار جیل جا چکا ہوں۔ گزشتہ جون میں آخری بار جیل سے رہا ہوا تھا۔ رہا ہونے کے بعد میں نے اپنا دھندا پھر شروع کر دیا۔ کوئی پانچ روز پہلے کی بات ہے، میں نے ایک آدمی کی جیب کاٹی اور جو رقم ہاتھ آئی اسے پیپر روڈ پر جا کر شراب

و کباب میں اڑا دیا۔ وہاں سے میں کسی اور شکار کی تلاش میں دوبارہ لی مارکیٹ گیا تو میں نے دیکھا ایک جگہ بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے اُن لوگوں کے درمیان دیکھا کہ وہی شخص زار و قطار رو رہا ہے جس کی میں نے کچھ دیر پہلے جیب کاٹی تھی۔ وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا بچہ مر گیا ہے اس کی لاش گھر پر پڑی ہے۔ میں اپنے بچے کا کفن خریدنے آیا تھا لیکن کسی نے میری جیب سے پچیس روپے نکال لیے۔ اب مردہ بچے کی تجہیز و تکفین کیسے ہوگی؟ اس مظلوم شخص کی یہ کیفیت دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی۔ چنانچہ میں اس شخص کے پاؤں پر گر پڑا۔ میں نے اس کو بتایا کہ وہ سخت میں ہی ہوں جس نے تمہاری جیب کاٹی تھی، اس سے معافی مانگی اور درخواست کی کہ مجھے جو چاہے سزا ہو۔ لیکن اس بندہ خدا نے صبر سے کام لیا۔ مجھے معاف کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ اس سے کوئی تعرض نہ کریں۔ اس کی یہی سزا کافی ہے۔ اس مرد خدا نے مجھے دعا بھی دی کہ جا خدا تیرا بھلا کرے۔ جانے کو تو میں اپنے گھر چلا گیا۔ لیکن میری راتوں کی نین حرام ہو گئی ہے۔ مجھے کسی طرح چین نہیں آ رہا۔ میرا ضمیر مجھے ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے۔ چار راتوں سے تو میں بالکل نہیں سو سکا۔ نہ کچھ کھانے ہی کو جی چاہتا ہے اور اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے۔ اسی صورت مجھے چین آئے گا۔ میں اپنے لیے یہی سزا تجویز کرتا ہوں کہ میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا مجھے گولی مار دی جائے۔

جانی اپنی داستان سنا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ داستان ختم ہو جانے کے بعد فاضل مجسٹریٹ نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔

پولیس تو جانی کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اور مروجہ قوانین کے تحت اسے کسی عدالت سے چند سال کی سزا ہو جائے گی جو جانی کی اپنی تجویز کردہ سزا کے مقابلے میں کچھ

بھی نہ ہوگی لیکن یہاں قابل ذکر بات یہ نہیں کہ اسے کتنی سزا ملتی ہے بلکہ یہ ہے کہ ضمیر جب
 بیدار ہوتا ہے تو وہ انسان کے اندر کتنا زبردست انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ وہی شخص جو
 جرائم میں ڈوب کر اور سزاؤں پر سزائیں کاٹ کر بھی احساس نہیں کر پاتا کہ وہ کیسی ملامت آمیز
 اور شرمناک زندگی گزار رہا ہے، خلق خدا کے لیے اس کا وجود کتنا باعث اذیت بن چکا ہے،
 لوگ اس کے ہاتھوں کس طرح دکھ جھیل رہے ہیں، لیکن جو نہی ایک واقعہ اس کے سسٹے
 ہوتے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اس کی وہی زندگی جسے وہ گناہوں کی گندگی میں
 ڈوب کر بھی عیش و مسرت کے لغموں میں مست گزار رہتا تھا اس پر اجیرن ہو جاتی ہے راتوں
 کی نیند اڑ جاتی ہے، دنوں کا چین جاتا رہتا ہے اور کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ اس کا ضمیر
 اسے بار بار کہتا ہے تجھے اپنے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے۔ پوری کی پوری سزا۔ اور وہ اسے بالآخر
 عدالت کے کٹہرے میں کشاں کشاں لاکھڑا کرتا ہے۔ وہ شخص جو ارتکاب جرم کے بعد فرار
 ہو جانے کا عادی تھا اور پکڑے جانے پر جھوٹ بول کر جرم سے انکار کر کے اور اپنی
 بے گناہی کا ثبوت دے کر قانون کے شکنجے سے چھوٹ جانے کی کوشش کرتا تھا، اب
 خود بخود عدالت میں ہماضہ ہو جاتا ہے۔ اپنے گناہوں کا آپ اقرار کرتا ہے اور اپنی سزا خود
 تجویز کرتا ہے، اسے جن جرائم سے قانون باز نہ رکھ سکتا تھا، عدالتوں کے فیصلے اور قید و بند
 کی سزائیں نہ روک سکی تھیں، بلکہ ہر سزا کے بعد ذوق جرم اور جوان ہو جاتا تھا، ضمیر کی ملامت
 اسے ان جرائم سے روک دیتی ہے اور اس کی زندگی کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے ضمیر کو قرآن
 پاک اور احادیث میں قلب کے نام سے پکارا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا
 ہی حقیقت و ایمان افروز ارشاد ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر
 وہ سنورا ہے تو سارا جسم سنورا رہتا ہے اور اگر وہ بگڑا جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے
 اور وہ قلب ہے۔ ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله
 واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهی القلب (متفق علیہ)

ضمیر جب اصلاح یافتہ ہوتا ہے تو انسان کے اعمال و افعال اور سیرت و کردار بھی اصلاح یافتہ ہوتے ہیں، لیکن جب ضمیر بگاڑا ہوا ہو تو کوئی بھی سزا اور خوف انسان کی سیرت و کردار کو بگاڑنے سے روک نہیں سکتا۔

قلب و ضمیر کی یہی زبردست اہمیت ہے جس کی بنا پر اسلام نے جو دین فطرت ہے اسے سنوارنے اور بگاڑنے سے بچانے کی پوری تدابیر اختیار کی ہیں، چنانچہ اس نے خدا خوفی آخرت کا احساس، اخلاقی و معاشرتی ذمہ داریوں کا شعور پیدا کرنے پر اسلامی قانون کے نفاذ سے کچھ کم زور نہیں دیا۔ بلکہ زیادہ صحیح معنوں میں اسلامی قانون و نظام کے ٹھیک طور پر نافذ ہونے کا انحصار ہی اس پر ہے کہ معاشرہ کی سیرت و کردار اخلاقی اقدار پر قائم ہو۔ اسلام انسان کے قلب و ضمیر کو مصفیٰ، روشن و بیدار اور خوف خدا اور آخرت کی جوابدہی کے احساس سے بھر دینا چاہتا ہے تاکہ مسلمان معاشرہ جرائم، بدعنوانیوں اور مفسدہ ذمائم سے پاک رہے اور اگر کسی سے کوئی جرم و خطا سرزد بھی ہو جائے تو مجرم اس پر پڑے ڈالنے کے بجائے خود آکر اس کا اعتراف کرے اور التجا کرے کہ اس پر حد جاری کر کے مرتکبہ جرم کی آلائشوں سے پاک کر دیا جائے۔

ما عزن مالک اسلمیؒ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول! مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ حضورؐ اپنا رخ انور دوسری طرف موڑ لیتے ہیں۔ یہ پھر آگے بڑھ کر اپنے جرم کا اعتراف اور حد جاری کرنے کی استدعا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے اعتنائی سے کام لیتے ہیں، مگر یہ اپنے اقرار جرم اور تعزیر کے نفاذ پر مصر ہیں۔ یہاں تک کہ جب چار مرتبہ اقرار کر لیتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سنگ سار کرنے کا حکم دے دیتے ہیں۔

اسی طرح غامد قبیلے کی ایک عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر

ہوتی ہے اور حرام کاری کے ارتکاب کا اقرار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس پر حد جاری کی جائے
 ساتھ ہی بتاتی ہے کہ وہ اس حرام کاری سے حاملہ ہو چکی ہے۔ آنحضرتؐ اسے واپس بھیج دیتے
 ہیں کہ بچہ پیدا ہوئے تو آنا۔ بچہ پیدا ہو جانا ہے تو اسے گود میں اٹھائے پھر خدمتِ اقدس میں
 حاضر ہوتی ہے اور حد کے نفاذ کا مطالبہ کرتی ہے۔ حضورؐ فرماتے ہیں ابھی جاؤ اس بچے کو دودھ
 پلاؤ، جب دودھ چھڑا لو اور پیروٹی کھانے لگے تو آنا۔ غامدیہ چلی جاتی ہے اور ڈیڑھ دو سال
 گزرنے کے بعد پھر حاضر ہوتی ہے۔ بچہ اس کی گود میں ہے اور روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں جھٹے
 کھا رہا ہے۔ کہتی ہے۔ اے اللہ کے رسول! اب تو یہ روٹی کھانے لگا ہے میں
 حاضر ہوں، مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سگسار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت خالکہ کی زبان
 سے اس عورت کے متعلق کوئی امانت آمیز بات نکل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں اس عورت نے اس طرح توبہ کی ہے کہ اگر اسے بانٹ دیا جائے تو روزِ زمین
 کا ہر آدمی اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے (اوکاتال)
 یہ ہے ضمیر کی بیداری، خدا خونی اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کا ثمرہ!

(۱۰ دسمبر ۱۹۵۹ء)

اصلاح کا سرچشمہ

فرانس میں جو عیش و عشرت کا گوارہ ہے اور جہاں شراب بلا مبالغہ پانی و مشروب سے ارزاں ہے اور شراب نوشی جہاں کے لوگوں کی گھٹی میں پرلحکمی ہے، جنرل ڈیگال کی حکومت نے امتناع شراب کی طرف ابتدائی قدم اٹھائے ہیں۔ چودہ سال تک کے بچوں کے لیے شراب نوشی کو حرام اور ممنوع قرار دے دیا ہے، فی ہزار باشندوں پر فیکٹریوں کی تعداد کم کر دی ہے، شراب خانوں کے لائسنس بھی گھٹا دیے ہیں۔ پہلے مزدوری اور تنخواہوں کا ایک حصہ شراب کی صورت میں ملا کرتا تھا اب اس پر بھی پابندی لگا دی ہے، اعلان کیا ہے کہ اگلے برسوں میں مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ شراب کی پیداوار اور شراب نوشی کا دائرہ اور محدود کر دیا جائے گا اور اس طرح بتدریج شراب پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے گی۔

فرانس میں امتناع شراب کی یہ کوئی پہلی کوشش نہیں۔ شراب خوردی سے فراموشی معاشرے پر جو تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں، ان کے پیش نظر پہلے بھی حکومتیں ایسی سعی کر چکی ہیں، مگر انہیں ناکامی سے دوچار ہونا پڑا۔ اب بعض حلقوں میں توقع کی جا رہی ہے کہ جس مقصد میں ان کے پیشرو ناکام رہے تھے، جنرل ڈیگال کامیاب کامران رہیں گے۔ اس کا سبب وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلی حکومتیں اپنے قیام اور زندگی کے لیے پارلیمنٹ اور عوامی ووٹوں کی مرہون منت ہوا کرتی تھیں۔ جو یہی وہ اس مقصد کے

یہ اقدام کرتیں، شراب کے رسیا اور کان پارلیمنٹ اور عوامی ووٹوں پر اثر انداز ہونے والے عناصر ان کا تختہ الٹ دیتے۔ اب جنرل ڈیگال آمر مطلق ہیں، ان کی حکومت کی زندگی پارلیمنٹ کی محتاج نہیں ہے۔ عوام کے ووٹ! تو وہ بالواسطہ انتخابات کے ذریعے بے اثر ہو چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ درست کہتے ہوں۔ جنرل ڈیگال اپنی "جمہوری آمریت" کے بل پر امتناع شراب کی یہ معم بظاہر سر کر لیں، لیکن اس سے یہ سمجھنا کہ دخت رز کے عشاق و اسیسی اپنے عشق کو بالکل ہی خیر باد کہہ دیں گے اور اپنی محبتوں کی مرکز لال پر سے متنفر ہو جائیں گے، تو یہ محض ایک خوش گمانی اور حسین غلط فہمی کے سوا کچھ نہیں۔

السان کی فطرت یہ ہے کہ وہ قانونی جبر کو کبھی خوش دلی سے گوارا نہیں کرتی۔ وہ اس کے آگے بنے بس ہو کر سر تو جھکا دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ اپنے آپ کو کبھی ہم آہنگ نہیں کرتی اور لغات کرنے کے اولین موقع کی منتظر رہتی ہے، جس لمحہ یہ موقع ملتا ہے وہ اس قانونی جبر کا قلابہ اپنی گردن سے اتار پھینکتی ہے اور اس جبر کے رعب و عمل میں پہلے سے زیادہ خود سر ہو جاتی ہے۔ یہی نہیں وہ اس دور میں بھی جبکہ قانونی جبر اس پر مسلط ہوتا ہے، عقل عیار کے ساتھ مل کر اپنے جذبات کی تسکین اور عادات کی سرخوشی کے لیے نئی نئی راہیں نکالتی ہے اور اس کے اندر قانون سے گریز اور سرکشی کا جذبہ پرورش پانے لگتا ہے۔ جنرل ڈیگال چاہے کتنی ہی تدریج کے ساتھ امتناع شراب کی طرف قدم بڑھائیں، فرانسیسیوں کے منہ سے لگی ہوئی اس کافر کا چھٹنا محال ہے۔ وہ قانون کے جبر سے ایک راستہ بند کریں گے، شراب کے رسیا اپنے فوقی بلانوشی کی تسکین کے لیے بیسیوں نئے راستے تراش لیں گے۔ وہ ایک میکدے کو تالاکھائیں گے اور زیر زمین درجنوں نئے میکدے کھل جائیں گے۔ وہ شراب کی علانیہ کشید پر پابندی عائد کریں گے اور فرانس کا ہر گھر خانہ ساز شراب کی بھٹی بن جائے گا۔ امتناع شراب کا قانون مذاق بن جائے گا اور فرانس کے ہر گلی کوچے کی وہ کیفیت ہوگی جو ریاض خیر آبادی نے

کبھی اپنی بیان کی تھی :۔

جام نے تو بے شک تو بہ مری حبام شکن
ساتھ ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے

اور یہ کچھ قانونی جبر ہی کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ انسان کے قلب و نظر اور انداز فکر و عمل کو اگر نہ بدلا جائے، زندگی کے بارے میں نقطہ نظر میں تبدیلی نہ آئے اور بدی اور برائی کے پیمانے جو ان کے توں رہیں تو چاہے آپ آمریت کا سہارا لینے کے بجائے جمہوری طور طریقوں ہی سے کسی بُرائی کو روکنے اور اس کا انسداد کرنے کی جدوجہد کریں اور اس راہ میں اپنی ساری صلاحیتیں اور حکومتی وسائل جھونک دیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تقریباً چالیس برس پہلے امریکہ نے بھی اعتنا شراب کا قانون نافذ کیا تھا اور ریاست ہائے متحدہ کے حدود میں شراب کی ساخت پر سخت، خرید و فروخت اور درآمد برآمد ممنوع قرار دے دی تھی۔ قانون کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے ایک طرف قید و بند اور جرمانوں کی سزا رکھی گئی، دوسری طرف امریکی حکومت نے جمہوری بنیادوں پر ان تمام وسائل سے کام لیا جو اس کے قبضے میں تھے۔ نفاذ قانون سے کئی برس پہلے رسالوں اور اخبارات، تقریروں، تصویروں، "طلسمی لائسنسوں" اور میو غرض اس وقت تک انسان پروپیگنڈے کے جن وسائل سے بہرہ یاب ہو چکا تھا، ان سب کے ذریعے شراب نوشی کے خلاف مہم چلائی گئی، اس کی تباہ کاریاں اور مضرتیں عوام کے ذہنوں میں بٹھائی گئیں۔ نشر و اشاعت کی اس مہم پر نفاذ قانون تک ساڑھے چھ کروڑ ڈالر اٹھ گئے اور شراب کے خلاف جو لٹریچر شائع ہوا اس کے صفحات ۱۰۹-۱۰۰ ارب تک پہنچ گئے۔ اتنی تبلیغی جدوجہد اور اصلاحی کوششوں کے بعد قانون اعتنا، کانگریس اور سینٹ دونوں نے بڑے جوش و خروش اور مسترت سے

منظور کر کے نافذ کیا، مگر اس کا نتیجہ جبری قانون کے نفاذ سے کچھ مختلف نہ نکلا۔ لائسنس یافتہ
 میکدے بند ہوتے ہی ملک بھر میں لاکھوں خفیہ شراب خانے کھل گئے اور ان کی تعداد
 نفاذ قانون سے پہلے کے لائسنس یافتہ شراب خانوں سے کہی گنا بڑھ گئی۔ خفیہ
 بھٹیوں میں مصترِ صحت شرابیں کشید ہونے لگیں۔ شراب کی خرید و فروخت کی نئی نئی
 راہیں نکالی گئیں اور نئے نئے طریقے اپنائے گئے اور یہ مہلک کاروبار شہروں سے
 لے کر دیہات تک پھیل گیا اور اس کاروبار میں ہاتھ رنگنے والوں کی تعداد لاکھوں تک
 پہنچ گئی۔ قانون کا خوف و احترام دلوں سے جاتا رہا۔ شراب نوشیوں کی تعداد میں
 پریشان کن حد تک اضافہ ہو گیا۔ شراب خوری کے اثرات لوگوں کی صحت، اخلاق
 اور معاشرے کے عمل و کردار پر پہلے سے کہیں زیادہ تباہ کن صورت اختیار کر گئے۔
 شرح اموات اور جرائم میں اضافہ ہو گیا۔ حکومت نے ان برائیوں کو روکنے کی جو
 تدبیر بھی کی، ناکامی سے دوچار ہوئی۔ چنانچہ چودہ برس کے بعد محتسبین یہ رنگ دیکھ
 کر توبہ شکنی کی اجازت دینے پر مجبور ہو گئے۔ قانون اقلنازع شراب منسوخ کر دیا
 گیا اور پورا ملک رندوں کے نعرہ ہائے مسرت سے گونج اٹھا۔
 فتویٰ دیا ہے مفتی ابراہیم سار نے
 توبہ کا خون بادہ کشوں کو حلال ہے
 وقت خود بتائے گا کہ فرانس کے قانون اقلنازع شراب کا حشر اس سے کچھ
 مختلف نہیں ہوا۔

اصل میں محض قانون کے ذریعے کسی انسانی گروہ یا معاشرے کو برائیوں سے پاک
 نہیں کیا جاسکتا خواہ وہ قانون انسان پر جبراً مسلط کیا جائے یا اس کے اثرات اور منفعتوں
 کی تبلیغ و اشاعت کے بعد، لوگوں کو اطاعت پر آمادہ کر کے ان کی رائے سے نافذ ہو۔

قانون تنہا کسی معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ برائیوں سے پاک کسی معاشرے کے ارد گرد ایک ایسا حصار قائم کر دے جس کے اندر باہر سے کوئی برائی داخل نہ ہونے پاتے، اس معاشرے کے افراد پر کوئی نظر رکھے، ان کے اندر برائیوں کو ابھرنے اور جڑ پکڑنے نہ دے اور انہیں نیکی کی راہ پر چلنے اور پاکیزہ پُر امن زندگی بسر کرنے میں مدد دے۔ انسانی معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا انسداد اور اس کے افراد کی اصلاح قانون کے ذریعے نہیں زندگی کے بالے میں فکر و نظر کی تبدیلی ہی سے ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی معاشرہ زندگی کے متعلق یہ نظریہ رکھتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے اور مگر انسان کو مٹی میں مل جانا ہے، پھر وہ نہ تو زندہ ہوگا اور نہ اسے کسی بالاتر ذات کے آگے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی تو چاہے آپ اس معاشرے میں کتنی ہی اصلاحی جدوجہد کرتے رہیں، تبلیغ و اشاعت سے کام لیں، کسی برائی کے مضرت واضح کریں اور قانونی جبر کو حرکت میں لے آئیں، اس معاشرے کی نہ تو اصلاح ہوگی اور نہ اس میں پائی جانے والی برائیوں کا انسداد ہوگا۔

اس کے برعکس جب ایک معاشرے کا نقطہ نظر یہ ہو کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے جس میں انسان کو اپنے خالق و آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا اور اعمال نامے کے مطابق ثواب و عذاب سے بہرہ ور ہونا ہے تو وہ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی میں پائی جانے والی برائیوں کا احتساب اسی نقطہ نظر سے کرے گا۔ وہ برائیوں سے بچنے بچانے اور نیکیوں کو اپنانے اور پھیلانے کی سعی کریگا۔ اور زندگی کا یہ نقطہ نظر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے بغیر اختیار کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کے مطلوبہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام انسانی معاشرے کی اصلاح کی بنیاد اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کی کتاب ہدایت پر ایمان لانے پر رکھتا ہے۔ یہ ایمان پورے شعور کے

ساتھ ایمان لانے پر انسان کا زندگی کے بارے میں نقطہ نظر اور رویہ آپ سے آپ بدل جاتا ہے اور زندگی پر مثبت اور صحت منداثرات مرتب ہونے لگتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (محمد - ۲) اور جو لوگ ایمان لاتے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس کتاب ہدایت پر ایمان لاتے جو محمد پر نازل ہوئی ہے اور جو اس حق اور ان کے رب کی طرف سے ہے، اللہ نے ان کی زندگی پر غیر مہتمد اثرات ڈالنے والی برائیاں دور کر دیں اور ان کی حالت سنواری)۔ پھر جب اللہ اور رسول اسے کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ بے چون و چرا اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ (الانفال - ۱) اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ کسی حکم کو تسلیم کرنے میں ذرا سا بھی تذبذب اور دل تنگی اسے ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء ۶۵) آپ کے رب کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ جو کچھ فیصلہ کریں اس پر اپنے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے کے آگے بے چون و چرا سر تسلیم خم کر دیں۔

قلب و ذہن کی دنیا میں یہ انقلاب ایک مرتبہ آ جاتا ہے تو پھر انسان کے آگے کسی برائی کے مضرات اندیشی کے فوائد بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ اسے قانون کا خوف دلانے کی حاجت۔ برائی خود بخود دل میں کھٹکنے لگتی ہے اور آدمی محض ایک حکم پر اسے ترجیح دیتا ہے۔ اس لی سوج کی طرح روشن و درخشاں مثال اللہ و رسول پر ایمان کی بنیادوں پر قائم ہونے والے دینے کے معاشرے سے ملتی ہے جس میں امتناع شراب کی نہ کوئی لمبی چوڑی مہم چلائی گئی تھی نہ شراب میں پوشیدہ مضرتوں سے خوف دلایا گیا تھا نہ اس پر لمبی چوڑی کتاب

کھٹی گئیں اور نہ فصیح و بلیغ خطبہ دیے گئے۔ ایمان والوں میں گھر کر گیا تو اس برائی کا احسان آپ سے آپ ہونے لگا یہ سوال رہ رہ کر پریشان کرنے لگا، کہ ایمان کے ساتھ ساتھ یہ برائی چل سکتی ہے یا نہیں۔ اس میں ہمارے لیے نفع ہے یا مضرت۔ یہ احساس جب پیدا ہو گیا تو پھر بس چند آیات مختصر سے وقفے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئیں جو اہل ایمان کو پڑھ کر سنا دی گئیں اور یہ معاشدہ، شراب جس کی گھٹلی میں بڑی کھٹی، بغیر کسی تک و دو اور فلسفہ طرازی اور پروپیگنڈے کے امتناع شراب کی طرت بتدریج قدم بڑھاتا چلا گیا۔

پہلی مرتبہ اس کے سامنے محض شراب کے اچھے اور بُرے پہلو لاتے جاتے ہیں، ارشادِ ربانی پڑھ کر سنا دیا جاتا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا (البقرہ - ۲۱۹) لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے۔ کہہ دیجئے ان دونوں چیزوں میں بڑی ہی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔

دوسری مرتبہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ ارشادِ باری

تَعَالَى بِهِ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ... (النساء ۴۳) اے ایمان والو! جب تم نشے کی حالت

میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم یہ جان سکو کہ اپنی

زبان سے کیا نکال رہے ہو۔

اور پھر آخری حکم نازل کر دیا گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ هَـ إِنَّ شَيْئًا يُرِيدُ
 الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ
 يُصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ هَـ أَطِيعُوا
 اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا يَمْحَنَ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا
 الْبَلَاغُ الْمُبِينُ هـ (المائدہ ۹۰-۹۲) اسے ایمان والو! یہ شراب اور جو اور
 یہ آستانے اور یہ پانسے، سب شیطان کے گندے کام ہیں ان سے پرہیز کرو تا کہ تم فلاح
 سے ہمراہ رہو۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے
 درمیان بغض اور عداوت ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا
 تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فرماں برداری کرو اور
 باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی توجہ نہ کی تو کہہ دیا کہ رسول پر تو صرف یہ ذمہ داری
 ہے کہ تمہیں صاف صاف (خدا کا) حکم پہنچا دے۔

یہ تھے وہ تین تدریجی مرحلے جن سے شراب کو حرام قرار دینے تک اس معاشرے
 کو گزرنا پڑا۔ پہلے مرحلے میں یہ بات ذہن نشین کی گئی کہ شراب اپنے دامن میں فوائد تھوڑے
 اور تباہی کا سامان بہت زیادہ رکھتی ہے۔ جس فصل کا حاصل کاٹے ہی کاٹے ہوں اس
 کی کاشت اور پرورش میں ایک مسلمان اپنی زندگی کیوں ضائع کر سکتا ہے؟ چنانچہ پہلے ہی
 مرحلے پر کتنے ہی لوگوں نے اس مہلک شغل سے توبہ کر لی۔ دوسرے مرحلے میں شراب نوشی
 کے اوقات محدود کر دیے گئے۔ دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہوتی تھیں اور ہر نماز
 کے لیے ضروری تھا کہ آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہو، نشتے میں ہرکا ہوا نہ ہو۔ اس طرح
 شراب نوشی میں احتیاط برتی جانے لگی۔ اور جب تیسرے مرحلے میں آخری حکم نازل
 ہوا، تو لوگ شراب سے اس طرح مجتنب ہو گئے گویا وہ کبھی اس کے عادی ہی نہ تھے۔

اس حکم کو جس شخص نے جس حالت میں سنا، اس نے شراب نوشی سے ہاتھ اٹھا لیا۔
ایک محفل میں ساغر و مینا کا فود چل رہا تھا۔ ناگاہ پکانے والے نے کہا اللہ نے شراب
حرام کر دی اور اس سلسلے میں جو آیت نازل ہوتی، وہ پڑھ کر سناتی۔ بس ہاتھ وہیں رک
گئے۔ حلق میں پہنچی ہوئی شراب تھوک دی۔ شراب کے برتن توڑ ڈالے۔ اس روز مدینہ کی
گلیوں میں شراب بارش کے پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔

پھر یہ اجتناب کوئی وقتی نہ تھا، بلکہ اتنا مستقل کہ صدیوں پر صدیاں گزرتی چلی گئیں
لیکن مسلمانوں کی سوسائٹی میں (علانیہ کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا) کبھی خفیہ میکدے بھی
قائم نہ ہوئے۔ مسلمان ملکوں میں غیر مسلم خصوصاً یہودی پوشیدہ شراب بناتے تھے۔
دچنانچہ اسی مناسبت سے شراب کے لیے شراب الیہود کی اصطلاح رائج ہو گئی تھی۔
بعض بگڑے ہوئے مسلمان چوری چھپے انہی شراب خانوں سے لے کر پیتے بھی تھے۔
دینی اور اخلاقی گرفت کمزور پڑ گئی تو حکمرانوں اور اُمراء و اعیان سلطنت اور اچھے طبقے میں
بھی کچھ لوگ اس اُمم النجاست کے رسیا پیدا ہو گئے، تاہم یہ لعنت ہر دور میں محدود
ہی رہی۔ امت نے بحیثیت مجموعی اسے کبھی قبول نہیں کیا اور وہ صورت کبھی پیدا نہیں
ہوئی جو یورپ اور امریکہ کے مہذب معاشروں میں پائی جاتی ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے
تک یہ لعنت ساریت کر چکی ہے اور مرد ہی نہیں عورتیں اور بچے تک اس کا شغل رکھتے
ہیں۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی کا اثر ہے کہ آج بھی جبکہ مشرق و مغرب کے
بہر غیر مسلم معاشرے میں شراب خوری عام ہو چکی ہے یہی وہ واحد معاشرہ ہے جس میں کسی
قانونی جبر کے بغیر شراب کو آج بھی حرام سمجھا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک
سے بھی کم ہے جو اس اُمم النجاست سے شوق رکھتے ہیں اور یہ بھی زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کا اللہ
اس کے رسول اور آخرت پر ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے جو مغربی تہذیب کے شیدائی اور اس کی ہر
برائی کو ترقی کے نام پر لپک کر قبول کرنے والے ہیں جو اپنے اسلام و ایمان کو قصہ ماضی سمجھتے ہیں۔
(۲۴ دسمبر ۱۹۶۹ء)

غیرت بڑی چیز.....

ہمارے پڑوس میں کئی روز سے شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ادا صدرات کی سیاہی دنیا پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ ادا صر ڈھولک کی تھاپ پر گیت گونجنے لگتے ہیں۔ گانے والیاں نوخیز لڑکیاں ہیں اور گیت عموماً فلمی ہوتے ہیں۔ ایسے گیت کہ ہم میاں بیوی اپنی بچپنوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں اور یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے معصوم ذہنوں پر فحش گیت کہیں بڑے اثرات ثبت نہ کر دیں۔ ایک رات ڈھولک کی تھاپ اور گیتوں کے زیر و بم کے ساتھ گھنگھرو بجنے کی آواز آئی۔ میری بیوی نے دیکھا تو پتہ چلا کہ دولہا کی ایک ہشت سالہ عم زاد بہن رقص کر رہی ہے۔

ایک زمانہ تھا جب رقص اور غمہ پاتریوں اور بچپنوں کا پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ شریف گھرانوں کی کنواری لڑکیاں ہی نہیں شادی شدہ عورتیں تک ان کا تصور نہیں کر پاتی تھیں۔ فسق و فجور کی یہ وہ علامت تھی جس کے خیال ہی سے ایک شریف خاتون کے قلب و ذہن کی عصمت و پاکیزگی کے نگینے میں بال آ جاتا تھا۔ گھر میں فحش گیتوں کی گونج تو دور کی بات ہے کسی ناشائستہ اور فحش لفظ کا زبان پر آ جانا ہی معیوب گردانا جاتا تھا۔ گھر کے بوڑھے مرد بولیا عورتیں، نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں کسی ایسی محفل میں جہاں نہ کر سکتے تھے جہاں پاتریاں اور قاصدیں ناچ رہی

ہوں۔ کیا یہ محفل ان کے گھروں میں منعقد ہوا اور قص کرنے والیاں ان کی اپنی
نوجوان کنواری یا کم سن لڑکیاں ہوں، لیکن اب آنکھوں کا پانی کس طرح ٹھلکا جا رہا ہے
اور غیرت و حمیت کیسے دم توڑ رہی ہے، اخلاقی قدیں کس طرح موت کے گھاٹ
اتری جاتی ہیں، شرافت، قلب و نظر کی پاکیزگی اور فکرو ذہن کی طہارت کس طرح رخصت
ہوتی جاتی ہے کہ وہ سب کچھ ہماری آبادیوں کے عام محلوں میں ہو رہا ہے اور شریف
و پندار گھرانوں میں ہو رہا ہے جو کبھی پاتریوں اور قاصدوں کے بالا خانوں میں ہوا
کرتا تھا، ع

حمیت نام ہے جس کا گئی تمیور کے گھر سے



جس خاندان کا ذکر میں نے کیا ہے، اس کا سربراہ ایک ضعیف آدمی ہے۔
پانچ وقت کا نمازی۔ صبح سویرے نور کے تڑکے بلاناغہ تلاوت قرآن کی آواز اس کے
گھر سے بلند ہوتی ہے۔ ارڈین پڑوس کی لڑکیاں اس مرد و پندار کی نوجوان لڑکی سے
پڑھنے آتی ہیں۔ میں پہلے پہل جب اس محلے میں آیا تو اس گھر سے علی الصباح تلاوت
قرآن کی آواز سن کر بہت خوش ہوا مسلمانوں نے قرآن کریم کے احکام پر عمل تو ایک
مدت سے چھوڑ رکھا ہے اب ان کے گھروں میں قرآن کی رسمی تلاوت بھی ختم ہوتی جا
رہی ہے۔ ہر آبادی میں ایسے گھر خال خال ملیں گے جہاں اس کا اہتمام ہوتا ہو، لیکن
اس تہذیب کے ساتھ آج اس کے گھر میں محض فلمی گیت الایہ جاتے ہیں۔ اس کی
نوجوان لڑکیاں بڑی سُر ملی اور جذباتی آواز میں ”بالما“ کو پکارتی ہیں اسے کسی بہانے اپنی
گلی میں آنے کو کہتی ہیں، کبھی اپنی جوانی کی توصیف کرتی ہیں اور کبھی ”ما صیہ“ کے رنگ
روپ، قد و قامت اور اکھٹی جوانی کا ذکر کرتی ہیں، کبھی ان جھڑپوں کا تذکرہ کرتی ہیں
جوان کے دلوں میں انتظار ہی انتظار میں دم توڑ رہی ہیں، کبھی کہتی ہیں زندگی کا کیا بھروسہ

اور اس سے پہلے کہ یہ حسرتیں دم توڑ دیں، انہیں جی بھر کر نوپا کر لیں۔ یہ ہے ان گیتوں کا مفہوم جو ان کی زبان پر ہیں۔ ماں باپ اور بھائی ان گیتوں کو ٹھنڈے سے پیٹوں ہی نہیں جذبات مست کے ساتھ سنتے ہوں گے۔ دوسرا رد عمل ہوتا تو یہ گیت ایک بار بلند ہونے کے بعد بارہ نہ ابھرنے پاتے۔ اور میں سوچ رہا ہوں ہماری غیرتوں کو کیا ہوا جاتا ہے؟ ہماری کنواری بیٹیاں اور بہنیں ہماری آنکھوں کے سامنے فحش اور عشقیہ گیت گاتی ہیں اور ہم سنتے ہیں اور سر دھکتے ہیں۔

شاید کہنے والے کہیں، بچیاں اگر شادی بیاہ کی تقریب پر تھوڑا بہت گاجا کر جی خوش کر لیں اور اس تقریب مست میں ذرا رونق پیدا ہو جاتے تو کیا حرج ہے؟ اور اب تو اچھے خالص معقول قسم کے اہل علم موسیقی اور گانے بجانے کے جواز میں فقہی سرگامیاں کرنے لگے ہیں۔ ان موٹسکاکنیوں کی بنیاد جن روایات پر رکھی جاتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آٹھ دس برس کی بچیاں دف بجا کر سادہ آواز میں فحاشی اور عشق و محبت سے پاک گیت گالیں۔ ان روایات کی بنا پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نو جوان لڑکیوں کا فلمی گیت گانا اور ڈھولک کی تھاپ پر رقص کرنا بھی جائز ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتھام باندھتا ہے، اسے اپنے ایمان کی خیر منائی چاہیے۔ آج کے دور میں تو یہ بات بجا ہے خود قابل غور ہے کہ عورتوں اور بچیوں کا عشق و محبت کے جذبات سے تھی گیت گانا بھی جائز ہے یا نہیں۔ آواز کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اور حرام کی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ ناجائز آشنائی اور اغوا کی اکثر روایتیں اسی فتنے کا ثمرہ ہوتی ہیں۔ پھر جب سینما اور ریڈیو کے طفیل معاشرے میں ہر طرف فلمی گیت بکھرے ہوئے ہوں اور قلب و ذہن ان سے بری طرح متاثر ہوں، حمدوں، نعتوں اور پاکیزہ نظموں کے یاد کرنے کا رواج تک اٹھ گیا ہو، جب پانچ سال کی بچی بھی گیت الاتی نظر آئے، ایسے

ماحول میں اگر کوئی مفتی اور مولانا شادی بیاہ کے موقع پر کچھ گالیاں بجا لینے کا فتویٰ دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ فحش اور ناپاک گیت ہی فضاؤں میں بلند ہوں۔ فتوے کے نہ ہونے کی صورت میں ممکن ہے لوگوں کا ضمیر خلش محسوس کرے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور اللہ اور اس کے رسولؐ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے لیکن فتوے کے بعد تو گویا یہ خلش بھی مٹ جائے گی اور لوگ باگ گیت سن کر مطمئن رہیں گے کہ گانے بجانے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔



یہ صورت حال کہ رقص و سرود کا جو مشغلہ کل تک پاتریوں اور پچنیوں کا تھا آج مسلمان معاشرے کے ایک ایک گھر میں اختیار کیا جانے لگا ہے، سینما کی پیدا کردہ ہے۔ سینما بین کی درباب اتنی عام ہو چکی ہے کہ کوئی خوش قسمت گھر ایسا ہو گا جس کی مستورات اس وباسے محفوظ رہی ہوں۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو کسی نہ کسی طرح اس وباسے بچائے رکھا ہے، انہیں علمی گیتوں سے روشناس کرانے کا کارخیر ریڈیو انجام دے رہا ہے۔ اس کے اٹھتے ہوئے نغمے، اس کے فرمائشی گیت آپ سننا چاہیں یا نہیں زبردستی آپ کے کانوں میں انڈیلے جاتے ہیں۔ ریڈیو اب ہر گھر میں پہنچ چکا ہے اور اگر کوئی اس سے محروم ہے تو اس کی حرمان نصیبی کا مداوا پڑوس کا ریڈیو کرنے کو تیار ہے وہ اتنی بلند آواز سے بولتا ہے کہ سات پردوں میں چھپ جائیں تو بھی سنائی دیتی ہے۔ سینما اور ریڈیو دونوں بلاؤں نے ہمارے معاشرے کے ایک ایک گھر کو بڑی طرح متاثر کر رکھا ہے۔ ان سے اخلاق بگڑ رہے ہیں، شرم و حیا کا جنازہ اٹھ چلا ہے، حیثیت و غیرت مری

ملہ اب توئی دی گھر گھر پہنچ گیا ہے اور وہ گھرانے بھی جو سینما سے محفوظ رہے تھے، اس کی لہروں کی زد میں آ گئے ہیں اور شرم و حیا، غیرت و حمیت اور دین و اخلاق کے سارے بند ٹوٹ کر رہ گئے ہیں۔

ذہن مسموم ہو رہے ہیں، جبرائلم بڑھ رہے ہیں، کردار مفاسد کا شکار ہو رہے ہیں فکر
کی پاکیزگی اور دل و نظر کی طہارت برباد ہو رہی ہے، اخلاقی زندگی تروبالا ہو چلی ہے
نیکوں کی اہمیت ختم ہوتی جاتی ہے اور برائیاں برائیاں نہیں رہی ہیں۔ وہ باتیں جنہیں
آج سے پندرہ بیس برس پہلے کوئی اپنے محلوں اور گھروں میں برداشت نہ کرتا تھا
آج انہیں فراخ دلی سے انگیزا جا رہا ہے۔ اخلاق و کردار اور غیرت و حمیت کسی قوم اور
ملت کی اصل قوت ہوا کرتے ہیں۔ بقول اقبالؒ:

غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں

پہناتی ہے درویش کو تاج سردار

اخلاق و کردار سے نہی قوم بودی اور بے جان ہوتی ہے اور غیرت و حمیت نہ ہے

تو اس کی رہی مہسی قوت بھی جاتی رہتی ہے۔ زبانے کے شدا ئد کا مقابلہ کرنے کا اس میں

یارا نہیں رہتا، اس کی موت دیر سویر آ کر رہتی ہے * (۸ اکتوبر ۱۹۵۹ء)



انفاق فی سبیل اللہ

پچھلے دنوں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے بینک اور انشورنس کے موضوع پر لاہور کے دانشور طبقے سے خطاب کیا، اسلامی نقطہ نظر سے ان کا جائزہ لیا اور بتایا کہ عہد حاضر کے یہ ناگزیر اقتصادی ادارے اسلامی بنیادوں پر کس طرح استوار کیے جاسکتے ہیں خطاب کے بعد حاضرین نے بہت سے سوالات کیے جن کا مولانا نے جواب دیا۔ ایک صاحب نے پوچھا بینک کاری کا غیر سودی نظام آپ نے تجویز کیا ہے، اسے اگر اپنا لیا جائے تو جنگ کی صورت میں حکومت لوگوں سے قرضہ کس طرح حاصل کرے گی؟ مولانا نے جواب میں جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا کہ ایسی قوم کو مرجانا چاہیے جو دشمن سے موت و حیات کا معرکہ لڑ رہی ہو، اس کے عام مرد و زن اپنی جائیں بچھاؤ کر رہے ہوں، اس جنگ میں قحیاب ہونے کے لیے سرمایے کی ضرورت ہو مگر اس کے سرمایہ دار سرمایہ مینے سے پہلے یہ پوچھیں کہ انہیں اس پر کتنے فی صد سود ملے گا؟ مولانا کے اس جواب پر حاضرین نے تالیاں پیٹ کر اظہار تحسین کیا۔

اور واقعہ یہ ہے کہ اس سوال کا یہی جواب ہو سکتا تھا، لیکن جب سے میری نظر سے یہ سوال گزر رہا ہے میرے ذہن میں ایک پلچل برپا ہے۔ یہ سوال جس ذہنیت کی پیداوار ہے وہ بار بار میرے تصور کے پردے پر ابھرتی ہے اور میرا دل یہ پوچھنے لگتا ہے کہ کیا اب اس اُمت میں بھی مہاجنوں اور شائیلوں کی ذہنیت پیدا ہو گئی ہے جس کے

نزدیک زندگی کے اعلیٰ تر مقاصد کے لیے جان پر کھیل جانا اور دنیوی منفعت کا تصور کیے بغیر
وہن دولت لٹا دینا ایمان کا تقاضا تھا۔

یہ ذہنیت درحقیقت اس مادیت پرستی کی پیدا کردہ ہے جو آج زندگی کے افکار و کردار
پر چھا چکی ہے، جس نے دل و دماغ کو اس طرح متاثر کر ڈالا ہے کہ انسان کوئی کام کرنے
سے پہلے اس کے مادی نفع و ضرر کو توڑنے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ نیکی بھی کرتا ہے تو پہلے یہ
دیکھتا ہے کہ اس سے اس کی فائز کیا اور کس شکل و صورت میں فائدہ ہوگا اور بدی سے باز رہتا ہے
تو یہ دیکھ کر کہ اس باز رہنے سے اس کو کوئی نقصان تو نہ ہوگا، ہر کام میں مادی نفع و نقصان
کی میزان لے کر بیٹھ جاتا ان قوموں کو تو زیب دے سکتا ہے جو زندگی کا مادہ پرستانہ نقطہ نظر
رکھتی ہیں، لیکن وہ اُمت جو خدا اور رسولؐ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے جس کا ایمان ہے
کہ مادی منفعتیں اور نقصان اسی دنیا میں رہ جائیں گے، آخرت میں وہی حسنات کا آئین
گی جو ہر قسم کی مادی آلائش اور حرص و ریا سے پاک ہو کر خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی
کے لیے کی جائیں گی، اس اُمت کے لیے یہ بات صرف زیبا نہیں ہے بلکہ اس کے اس
ایمان و ایمان کے منافی ہے جس کا وہ دعویٰ کرتی ہے۔ جن قوموں کے سامنے صرف دنیا
کی یہی زندگی اور اس کا مادی نفع و ضرر رہتا ہے، ان کے افراد کا مہاجنوں اور شاہیلوں کا
ساطرز فکر عمل تو یقیناً کچھ بھی تعجب خیز نہیں، لیکن وہ اُمت جسے آخرت کی ابدی زندگی کا
تصور دیا گیا ہے اور دنیوی زندگی کی مادی منفعتوں کو "متاع قلیل" اور "متاع غرور" سمجھنے کی
تلقین کی گئی ہے اس کے اندر اس ذہنیت کا پیدا ہو جانا حیرت ناک ہی نہیں انتہائی رنج
اور المناک بھی ہے۔

اور یہ رنجہ اور المناک حقیقت، فی الواقع اس اُمت میں راہ پا چکی ہے۔ اب یہاں

بھی ہر معاملہ مادی نفع و نقصان کی ترانو میں تو لا جانے لگا ہے۔ اُمت کی فکری و تہذیبی رہنمائی جن
 لوگوں کے ہاتھ میں ہے، بدقسمتی سے وہ اللہ اور رسولؐ اور آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ
 کرنے کے باوجود علی زندگی میں مادہ پرستانہ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کے طفیل اب یہ بیماری
 اُمت کے دوسرے طبقات میں بھی پھیل چکی ہے۔ حالت یہ ہے کہ اس کے سرمایہ دار اس
 وقت تک اپنی تجویروں کے منہ کھولنے پر آمادہ نہیں ہوتے جب تک انہیں یہ اطمینان نہیں
 ہوتا کہ یہ سرمایہ، سود، نام و نمود یا کسی اور مادی منفعت کی صورت میں انہیں واپس مل جائے گا۔
 اس کے عوام اس وقت کسی نیک کام کے لیے اپنی گرہ نہیں کھولتے جب تک ان کی
 تسکین نفس کا سامان مہیا نہیں کیا جاتا۔ سیلاب زدوں کی امداد کا مسئلہ ہو یا بیماروں کے
 علاج کا معاملہ، کسی ارضی یا سماوی آفت کا شکار ہونے والے بھائیوں کی مدد کا سوال ہو یا
 کسی سامراجی قوم کے جنگل سے نہات پانے کی جدوجہد کرنے والے مسلمانوں کی امداد کا کام،
 اس وقت تک انجام نہیں پاسکتا جب تک رقص و سرود کی محفلیں منعقد نہیں ہوتیں، سینما و
 کے خصوصی شوا، لہو و لعب اور کلچرل آرٹ کی نمائش کے مظاہرے نہیں ہو پاتے۔ آپ
 کسی ملی کام کے سلسلے میں روپے پیسے کی اپنے عوام سے لاکھ اپیل کریں تھوڑی سی
 تعداد کو چھوڑ کر اکثریت ایک خیمہ بھی دینے کو آمادہ نہ ہوگی۔ قوم کے قیم اور بے کس بچے دربد
 ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، کسی کو کبھی خیال نہ گزرے گا کہ ان کی کفالت اور دیکھ بھال کی فرائض
 ان پر عائد ہوتی ہے۔ قوم کی بیوہ، نادار اور بے یار و مددگار عورتیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے
 ناروا کام کرنے، حتیٰ کہ عصمت بیچنے پر مجبور ہو جاتیں گی، لیکن کھاتے پیتے لوگوں کو کبھی
 احساس نہ ہوگا کہ ان پر بھی کوئی فرض عائد ہوتا ہے۔ ان کے محلوں اور بستیوں کے بے سیر
 بلکہ سینکڑوں خاندان پیٹ بھر کر روٹی کھانے اور اپنی بیماریوں کے علاج معالجے کی مقدار
 سے محروم، بھوکے اور بیمار زندگی بسر کر رہے ہوں گے، مگر خوشحال لوگوں کو کبھی ان کی بیچارگی
 اور اپنے اوپر عائد ہونے والے فریضے کا خیال نہ آئے گا، لیکن ان لوگوں کی امداد کے نام

پر آپ اگر رقص و سرود کی محفلیں رچائیں، مینا بازار لگائیں اور ثقافتی میلے منعقد کریں اور سو پانچ سو روپے تک کے ٹکٹ لگادیں، ہمارے عوام اور خواص ہر طرف ان محفلوں، مینا بازاروں اور ثقافتی میلوں کی جانب ہجوم در ہجوم نکل کھڑے ہوں گے اور ایک ہی مجلس میں مجموعی طور پر ہزاروں لاکھوں روپے ان کی جیبوں سے نکل آئیں گے۔

یہ صورت حال کس حقیقت کا پتہ دیتی ہے؟ یہی کہ مادہ پرست قوموں کی ذہنیت اُمتِ مسلمہ میں بھی پیدا ہو چکی ہے۔

مولانا مودودی سے سال سے جو سوال دریاوت کیا تھا وہ بھی اسی حقیقت کا آئینہ تھا۔ مادہ پرستانہ ذہنیت اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی شخص کسی مادی منفعت کے بغیر کسی معاملے پر اپنا سرمایہ لگانے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ معاملہ اس کے اپنے قومی وجود اور آزادی کی بقا کا معاملہ ہو۔ لیکن ایک مسلمان اور یہ نقطہ نظر! فی اللہ عجیب و بے ساختہ! مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کسی دنیوی منفعت کی امید دل میں پالے بغیر خالصۃً اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا اس کے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے اور سچے اہل ایمان کی نشانی اور خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ دوسرے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ شَاءَ لَكُمْ يَتَّبِعُوا جِهَادًا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اپنے دعویٰ ایمان میں وہی لوگ سچے ہیں۔ (الحجرات ۱۵)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَوْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ فَعَلًا لَكُنَّا قُحَّارًا ۚ

سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ (الانفال ۳-۴)
 اور انفاق فی سبیل اللہ سے گریز یا بیزاری سے خرچ کرنے کو اللہ نے منافقت کی
 علامت قرار دیا ہے: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَإِنْ
 بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہِ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو اپنے اوپر زبردستی کی
 پٹی سمجھتے ہیں۔ التوبہ ۸۹، اس سے پہلے کی آیت میں ان بدویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے
 کہا گیا کہ یہ أَشْدَّ كُفْرًا وَنِفَاقًا کفر و نفاق میں بہت ہی سخت ہیں۔

قرآن کریم میں اہل ایمان کو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے بار بار ابھارا گیا ہے سورہ
 المنافقون میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ
 أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ
 وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (۱۰) جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر قبل
 کے کہ تم میں سے کسی کی موت آجائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو
 نے مجھے تھوڑی سی بھلت اور سے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔

سورہ الصف میں انفاق فی سبیل اللہ کو عذاب سے نجات دلانے والی تجارت
 کہا ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُجْنِبُكُمْ مِنْ
 عَذَابٍ أَلِيمٍ تَبْتَاعُونَ بِأَمْوَالِكُمْ أَنْفُسَكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ (۱۰-۱۱) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تم کو
 دردناک عذاب سے بچائے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی راہ میں
 اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔

اکثر مقامات پر اللہ کی راہ میں انفاق کو اللہ کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا ہے اور
 اہل ایمان کو اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ التباہ میں اللہ تعالیٰ سے دلتے رہنے

اور احکام الہی کو سن کر ان کی اطاعت کرنے کی تلقین کے ساتھ کہا گیا ہے۔ وَالْفُقُوَا
خَيْرٌ اِلَّا لِنَفْسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
اِنْ تَقْرَضُوا اِلٰهًا قَرْضًا حَسَنًا يُّضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

(۱۶-۱۷) اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ
رہ گئے پس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا
کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔

سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا ہے: لَیِّنْ اَقِمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَآتَيْتُمُ
الزَّكٰوةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِیْ وَعَزَّرْتُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا
حَسَنًا لَّا كُفْرًا عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاَدْخَلْتُمْ جَنَّٰتِ جَعْرِیْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ (۱۲) اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں
کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری ایسا
تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔
اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کو قرآن کریم ہلاکت اور تباہی کا موجب قرار دیتا ہے: وَ
الْفُقُوَا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَلَا تَقْلُقُوْا بِاَیْدِیْکُمْ اِلٰی السَّلٰطِیْنِ (البقرہ ۱۹۵)
اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے مال و دولت سینت سینت کر
رکھتے اور اس پر سانپ بن کو بیٹھ جاتے ہیں انہیں نہایت ہولناک عذاب کی وعید
سنائی گئی ہے: وَالَّذِیْنَ یَكْتُمُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُوْنَہَا
فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْہُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۝ یَوْمَ یُجْمَعُ عَلَیْہَا فِی
نَارِ جَهَنَّمَ فُتُکُوٰی بِہَا جَبَاحُہُمْ وَجُنُوْبُہُمْ وَظُلُوْرُہُمْ ۚ ہٰذَا
مَا کُنْتُمْ لَا نَفْسِکُمْ فَذُوقُوا مَا کُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ (التوبہ ۳۴-۳۵)

کھٹی گئیں اور نہ فصیح و بلیغ خطبے دیے گئے۔ ایمان والوں میں گھر کر گیا تو اس برائی کا احساس
 آپ سے آپ ہونے لگا یہ سوال رہ رہ کر پریشان کرنے لگا، کہ ایمان کے ساتھ ساتھ
 یہ برائی چلی سکتی ہے یا نہیں۔ اس میں ہمارے لیے نفع نہی یا مضرت۔ یہ احساس جب
 پیدا ہو گیا تو پھر بس چند آیات مختصر سے وقفے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل
 ہوئیں جو اہل ایمان کو پڑھ کر سنا دی گئیں اور یہ معاشدہ، شراب جس کی گھٹی میں بڑی کمی
 بغیر کسی تنگ دود اور فلسفہ طرازی اور پروپیگنڈے کے امتناع شراب کی طرت بتدریج
 قدم بڑھاتا چلا گیا۔

پہلی مرتبہ اس کے سامنے محض شراب کے اچھے اور بُرے پہلو لاتے جاتے ہیں،
 ارشادِ ربانی پڑھ کر سنا دیا جاتا ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ
 لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا (البقرہ - ۲۱۹) لوگ پوچھتے ہیں
 شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے۔ کہہ دیجئے ان دونوں چیزوں میں بڑی ہی خرابی ہے،
 اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے
 بہت زیادہ ہے۔

دوسری مرتبہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ ارشادِ باری

تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَءُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سَكَدَىٰ حَتَّىٰ
 تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ... (النساء ۴۳) اے ایمان والو! جب تم نشے کی حالت

میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم یہ جان سکو کہ اپنی

زبان سے کیا نکال رہے ہو۔

اور پھر آخری حکم نازل کر دیا گیا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
 رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ
 الشَّيْطَانُ أَنْ يُزَيِّعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
 وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۚ وَأَطِيعُوا
 اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا أَتْحَانًا تُولِيْتُمُوهَا ۚ إِنَّمَا عَلَى رُسُلِنَا
 الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۚ (المائدہ ۹۰-۹۲) اسے ایمان والو! یہ شراب اور جوا اور
 یہ آستانے اور یہ پانسے، سب شیطان کے گندے کام ہیں ان سے پرہیز کرو تا کہ تم فلاح
 سے بہرہ ور ہو سکو۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوائے کے ذریعے سے تمہارے
 درمیان بغض اور عداوت ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا
 تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی فرماں برداری کرو اور
 باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف یہ ذمہ داری
 ہے کہ تمہیں صاف صاف (خدا کا) حکم پہنچا دے۔

یہ تھے وہ تین تدریجی مرحلے، جن سے شراب کو حرام قرار دینے تک اس معاشرے
 کو گزرنا پڑا۔ پہلے مرحلے میں یہ بات ذہن نشین کی گئی کہ شراب اپنے دامن میں فوائد چھوٹے
 اور تباہی کا سامان بہت زیادہ رکھتی ہے۔ جس فصل کا حاصل کانٹے ہی کانٹے ہوں اس
 کی کاشت اور پرورش میں ایک مسلمان اپنی زندگی کیوں ضائع کر سکتا ہے؟ چنانچہ پہلے ہی
 مرحلے پر کتنے ہی لوگوں نے اس غمناک شغل سے توبہ کر لی۔ دوسرے مرحلے میں شراب نوشی
 کے اوقات محدود کر دیے گئے۔ دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا ہوتی تھیں اور ہر نماز
 کے لیے ضروری تھا کہ آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہو، نشے میں بہکا ہوا نہ ہو اس طرح
 شراب نوشی میں احتیاط برتی جانے لگی۔ اور جب تیسرے مرحلے میں آخری حکم نازل
 ہوا، تو لوگ شراب سے اس طرح مجتنب ہو گئے گویا وہ کبھی اس کے عادی ہی نہ تھے۔

اس حکم کو جس شخص نے جس حالت میں سنا، اس نے شراب نوشی سے ہاتھ اٹھالیا۔
ایک محفل میں سائفرولینا کا وفد چل رہا تھا۔ ناگاہ پکانے والے نے کہا اللہ نے شراب
حرام کر دی اور اس سلسلے میں جو آیت نازل ہوئی، وہ پڑھ کر سنائی۔ پس ہاتھ وہیں رک
گئے۔ حلق میں پہنچی ہوئی شراب تھوک دی، شراب کے برتن توڑ ڈالے۔ اس روز مدینہ کی
گلیوں میں شراب بارش کے پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔

پھر یہ اجتناب کوئی وقتی نہ تھا، بلکہ اتنا مستقل کہ صدیوں پر صدیاں گزرتی چلی گئیں
لیکن مسلمانوں کی سوسائٹی میں (علانیہ کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا) کبھی خفیہ میکدے بھی
قائم نہ ہوئے۔ مسلمان ملکوں میں غیر مسلم خصوصاً یہودی پوشیدہ شراب بناتے تھے۔
دچنانچہ اسی مناسبت سے شراب کے لیے شراب الیہود کی اصطلاح رائج ہو گئی تھی (۱)
بعض بگڑے ہوئے مسلمان چوری چھپے انہی شراب خانوں سے لے کر پیتے بھی تھے
دینی اور اخلاقی گرفت کمزور پڑ گئی تو حکمرانوں اور اُمراء و اعیان سلطنت اور اسی طبقے میں
بھی کچھ لوگ اس اُمم النجاست کے رسیا پیدا ہو گئے، تاہم یہ لعنت ہر ذر میں محدود
ہی رہی۔ امت نے بحیثیت مجموعی اسے کبھی قبول نہیں کیا اور وہ صورت کبھی پیدا نہیں
ہوئی جو یورپ اور امریکہ کے مہذب معاشروں میں پائی جاتی ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے
تک یہ لعنت سرایت کر چکی ہے اور مرد ہی نہیں عورتیں اور بچے تک اس کا شغل رکھتے
ہیں۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہی کا اثر ہے کہ آج بھی جبکہ مشرق و مغرب کے
ہر غیر مسلم معاشرے میں شراب خوری عام ہو چکی ہے یہی وہ واحد معاشرہ ہے جس میں کسی
قانونی جبر کے بغیر شراب کو آج بھی حرام سمجھا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک
سے بھی کم ہے جو اس اُمم النجاست سے شوق رکھتے ہیں اور یہ بھی زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کا اللہ
اس کے رسول اور آخرت پر ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے جو مغربی تہذیب کے شیدائی اور اس کی ہر
برائی کو ترقی کے نام پر لپک کر قبول کرنے والے ہیں جو اپنے اسلام و ایمان کو قصداً ماضی سمجھتے ہیں۔

مركز دراسات
دار المظالم
كتاب لبرهان
1107

غیرت بڑی چیز.....

ہمارے پڑوس میں کئی روز سے شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہاؤس ورک کی سیاہی دنیا پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ اودھ بڑھو لک کی بھاپ پر گیت گونجنے لگتے ہیں۔ گانے والیاں فوجی لڑکیاں ہیں اور گیت، سوا فلمی ہوتے ہیں۔ ایسے گیت کہ ہم میاں بیوی اپنی بچپنوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں اور یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے معصوم ذہنوں پر فحش گیت کہیں بڑے اثرات ثبت نہ کر دیں۔ ایک رات بڑھو لک کی بھاپ اور گیتوں کے زیر و پس کے ساتھ گھنگھرو بجنے کی آواز آتی۔ میری بیوی نے دیکھا تو ریتہ چلا کہ دولہا کی ایک ہشت سالہ غم زاد بہن رقص کر رہی ہے۔

ایک زمانہ تھا جب رقص اور غمہ پاتریوں اور بچپنوں کا پیشہ سمجھا جاتا تھا۔ شیر لہف گھرانوں کی کٹھالی لڑکیاں ہی نہیں، شادی شدہ عورتیں تک ان کا تصور نہیں کر پاتی تھیں۔ فسق و فجور کی یہ وہ علامت تھی جس کے خیال ہی سے ایک شریف خاتون کے قلب و ذہن کی عصمت و پاکیزگی کے نگینے میں بال آ جاتا تھا۔ گھر میں فحش گیتوں کی گونج تو دور کی بات ہے کسی زمانہ شائستہ اور فحش لفظ کا زبان پر آ جانا ہی معیوب گردانا جاتا تھا۔ گھر کے بوڑھے امراء و بیویاں عورتیں، نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں کسی ایسی محفل میں جہاں نہ گانے نہ رقص نہ کر سکتے تھے جہاں پاتریاں اور رقاصائیں ناچ رہی

ہوں۔ کجایہ کہ محفل ان کے گھروں میں منعقد ہوا اور قص کرنے والیاں ان کی اپنی
نوجوان کنواری یا کم سن لڑکیاں ہوں، لیکن اب آنکھوں کا پانی کس طرح ٹھکتا جا رہا ہے
اور غیرت و حمیت کیسے دم توڑ رہی ہے، اخلاقی قدریں کس طرح موت کے گھاٹ
اتری جاتی ہیں، شرافت، قلب و نظر کی پاکیزگی اور فکرو ذہن کی طہارت کس طرح رخصت
ہوتی جاتی ہے کہ وہ سب کچھ ہماری آبادیوں کے عام محلوں میں ہو رہا ہے اور شریف
دیندار گھرانوں میں ہو رہا ہے جو کبھی پاتریوں اور قاصدوں کے بالا خانوں میں ہوا
کرتا تھا، ع

حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے

جس خاندان کا ذکر میں نے کیا ہے، اس کا سربراہ ایک ضعیف آدمی ہے۔
پانچ وقت کا نمازی۔ صبح سویرے نور کے ترانے کے بلا ناغہ تلاوت قرآن کی آواز اس کے
گھر سے بلند ہوتی ہے۔ اڑو سن پڑو سن کی لڑکیاں اس مرد دیندار کی نوجوان لڑکی سے
پڑھنے آتی ہیں۔ میں پہلے پہل جب اس محلے میں آیا تو اس گھر سے علی الصباح تلاوت
قرآن کی آواز سن کر بہت خوش ہوا۔ مسلمانوں نے قرآن کریم کے احکام پر عمل تو ایک
مدت سے چھوڑ رکھا ہے اب ان کے گھروں میں قرآن کی رسمی تلاوت بھی ختم ہوتی جا
رہی ہے۔ ہر آبادی میں ایسے گھر خال خال ملیں گے جہاں اس کا اہتمام ہوتا ہو، لیکن
اس تدین کے ساتھ آج اس کے گھر میں محسنِ علمی گیت الایہ جا رہے ہیں۔ اس کی
نوجوان لڑکیاں بڑی سُر ملی اور جذباتی آواز میں ”بالماہ کو پکارتی ہیں اسے کسی بہانے اپنی
گلی میں آنے کو کہتی ہیں، کبھی اپنی جوانی کی توصیف کرتی ہیں اور کبھی ”ما جیے کے رنگ
رُوپ، قد و قامت اور اکھٹی جوانی کا ذکر کرتی ہیں، کبھی ان جھرتوں کا تذکرہ کرتی ہیں
جوان کے دلوں میں انتظار ہی انتظار میں دم توڑ رہی ہیں، کبھی کہتی ہیں زندگی کا کیا بھروسہ

اور اس سے پہلے کہ یہ حسرتیں دم توڑ دیں، انہیں جی بھر کر نوپا کر لیں۔ یہ ہے ان گیتوں کا مفہوم جو ان کی زبان پر ہیں۔ ماں باپ اور بھائی ان گیتوں کو ٹھنڈے سے پیٹیوں ہی نہیں جذبات مست کے ساتھ سنتے ہوں گے۔ دوسرا رد عمل ہوتا تو یہ گیت ایک بار بلند ہونے کے بعد بارہ نہ ابھرنے پاتے۔ اور میں سوچ رہا ہوں ہماری غیرتوں کو کیا ہوا جاتا ہے؟ ہماری کنواری بیٹیاں اور بہنیں ہماری آنکھوں کے سامنے فحش اور عشقیہ گیت گاتی ہیں اور ہم سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں۔

شاید کہنے والے کہیں، بچیاں اگر شادی بیاہ کی تقریب پر تھوڑا بہت گایا کر جی خوش کر لیں اور اس تقریب مسرت میں ذرا رونق پیدا ہو جاتے تو کیا حرج ہے؟ اور اب تو اچھے خاصے معقول قسم کے اہل علم موسیقی اور گانے بجانے کے جواز میں فقہی مشکافیا کرنے لگے ہیں۔ ان موٹسکا کیوں کی بنیاد جن روایات پر رکھی جاتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آٹھ دس برس کی بچیاں دف بجا کر سادہ آواز میں فحاشی اور عشق و محبت سے پاک گیت گالیں۔ ان روایات کی بنا پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نو جوان لڑکیوں کا فلمی گیت گانا اور ڈھولک کی تھاپ پر رقص کرنا بھی جائز ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتھام باندھتا ہے، اسے اپنے ایمان کی خیر منائی چاہیے۔ آج کے دور میں تو یہ بات بجا تے خود قابل غور ہے کہ عورتوں اور بچیوں کا عشق و محبت کے جذبات سے تہی گیت گانا بھی جائز ہے یا نہیں۔ آواز کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اور حرام کی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ ناجائز آشنائی اور اغوا کی اکثر روایتیں اسی فتنے کا ثمرہ ہوتی ہیں۔ پھر جب سینما اور ریڈیو کے طفیل معاشرے میں ہر طرف فلمی گیت بکھرے ہوئے ہوں اور قلب و ذہن ان سے بری طرح متاثر ہوں، حملوں، نعتوں اور پاکیزہ نظموں کے یاد کرنے کا راجح تک اٹھ گیا ہو، جب پانچ سال کی بچی بھی گیت الاتی نظر آئے، ایسے

ماحول میں اگر کوئی مفتی اور مولانا شادی بیاہ کے موقع پر کچھ گالیاں لینے کا فتویٰ دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ فحش اور ناپاک گیت ہی فضاؤں میں بلند ہوں۔ فتوے کے نہ ہونے کی صورت میں ممکن ہے لوگوں کا ضمیر خلش محسوس کرے کہ یہ گناہ کا کام ہے اور اللہ اور اس کے رسولؐ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے لیکن فتوے کے بعد تو گویا یہ خلش بھی مٹ جاتے گی اور لوگ باگ گیت سن کر مطمئن رہیں گے کہ گانے بجانے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔



یہ صورت حال کہ رقص و سرود کا جو مشغلہ کل تک پاتریوں اور پنچنیوں کا تھا آج مسلمان معاشرے کے ایک ایک گھر میں اختیار کیا جانے لگا ہے، سینما کی پیدا کردہ سیٹھیا بینی کی وہ باب اتنی عام ہو چکی ہے کہ کوئی خوش قسمت گھر ایسا ہو گا جس کی مستورات اس وہاں سے محفوظ رہی ہوں۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں کو کسی نہ کسی طرح اس وہاں سے بچائے رکھا ہے، انہیں فلمی گیتوں سے روشناس کرانے کا کار خیر ریڈیو انجام دے رہا ہے۔ اس کے اٹھتے ہوتے نغمے، اس کے فرمائشی گیت آپ سنا چاہیں یا نہیں زبردستی آپ کے کانوں میں اندلیے جاتے ہیں۔ ریڈیو اب ہر گھر میں پہنچ چکا ہے اور اگر کوئی اس سے محروم ہے تو اس کی حرام نصیبی کا مداوا پڑوس کا ریڈیو کرنے کو تیار ہے وہ اتنی بلند آواز سے بولتا ہے کہ سات پردوں میں چھپ جائیں تو بھی سنائی دیتی ہے۔ سینما اور ریڈیو دونوں بلاؤں نے ہمارے معاشرے کے ایک ایک گھر کو بڑی طرح متاثر کر رکھا ہے۔ ان سے اخلاق بگڑ رہے ہیں، شرم و حیا کا جنازہ اٹھ چلا ہے، حیثیت و غیرت مری

لے اب توئی دی گھر گھر پہنچ گیا ہے اور وہ گھرانے بھی جو سینما سے محفوظ رہے تھے، اس کی لہروں کی زد میں آگئے ہیں اور شرم و حیا، غیرت و حمیت اور دین و اخلاق کے سائے بند ٹوٹ کر رہ گئے ہیں۔

ذہن مسموم ہو رہے ہیں، جرائم بڑھ رہے ہیں، کردار مفسد کا شکار ہو رہے ہیں۔ فکر
 کی پاکیزگی اور دل و نظر کی طہارت برباد ہو رہی ہے، اخلاقی زندگی تروبالا ہو چکی ہے
 نیکیوں کی اہمیت ختم ہوتی جاتی ہے اور برائیاں برائیاں نہیں رہی ہیں۔ وہ باتیں جنہیں
 آج سے پندرہ بیس برس پہلے کوئی اپنے محلوں اور گھروں میں برداشت نہ کرتا تھا
 آج انہیں فراخ دلی سے انگیزا جا رہا ہے۔ اخلاق و کردار اور غیرت و حمیت کسی قوم اور
 ملت کی اصل قوت ہوا کرتے ہیں۔ بقول اقبالؒ:

غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں
 پہناتی ہے درویش کو تاج سردار

اخلاق و کردار سے نہی قوم بوجہی اور بے جان ہوتی ہے اور غیرت و حمیت نہ ہے
 تو اس کی رہی سہی قوت بھی جاتی رہتی ہے۔ زمانے کے شدا ئد کا مقابلہ کرنے کا اس میں
 بار نہیں رہتا، اس کی موت دیر سویر آ کر رہتی ہے *
 (۸ اکتوبر ۱۹۵۹ء)



انفاق فی سبیل اللہ

پچھلے دنوں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے بنک اور انشورنس کے موضوع پر لاہور کے دانشور طبقے سے خطاب کیا، اسلامی نقطہ نظر سے ان کا جائزہ لیا اور بتایا کہ عہد حاضر کے یہ ناگزیر اقتصادی ادارے اسلامی بنیادوں پر کس طرح استوار کیے جاسکتے ہیں خطاب کے بعد حاضرین نے بہت سے سوالات کیے جن کا مولانا نے جواب دیا۔ ایک صاحب نے پوچھا بنک کاری کا غیر سودی نظام آپ نے تجویز کیا ہے، اسے اگر اپنایا جائے تو جنگ کی صورت میں حکومت لوگوں سے قرضہ کس طرح حاصل کرے گی، مولانا نے جواب میں جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا کہ ایسی قوم کو مرجانا چاہیے جو دشمن سے موت و حیات کا معرکہ لڑ رہی ہو، اس کے عام مرد و زن اپنی جانیں بچھا کر رہے ہوں، اس جنگ میں فتحیاب ہونے کے لیے سرمایے کی ضرورت ہو مگر اس کے سرمایہ دار سرمایہ مینے سے پہلے یہ پوچھیں کہ انہیں اس پر کتنے فی صد سود ملے گا؟ مولانا کے اس جواب پر حاضرین نے تالیاں پیٹ کر اظہار تحسین کیا۔

اور واقعہ یہ ہے کہ اس سوال کا یہی جواب ہو سکتا تھا، لیکن جب سے میری نظر سے یہ سوال گزر رہا ہے میرے ذہن میں ایک تلچل برپا ہے۔ یہ سوال جس ذہنیت کی پیداوار ہے وہ بار بار میرے تصور کے پردے پر ابھرتی ہے اور میرا دل یہ پوچھنے لگتا ہے کہ کیا اب اس اُمت میں بھی مہاجنوں اور شائلاکوں کی ذہنیت پیدا ہو گئی ہے جس کے

نزدیک زندگی کے اعلیٰ تر مقاصد کے لیے جان پر گھسیل جانا اور دنیوی منفعت کا تصور کیے بغیر
ومن دولت لنا دینا ایمان کا تقاضا تھا۔

یہ ذہنیت درحقیقت اس مادیت پرستی کی پیدا کردہ ہے جو آج زندگی کے افکار و کردار
پر چھاپ چکی ہے، جس نے دل و دماغ کو اس طرح متاثر کر ڈالا ہے کہ انسان کوئی کام کرنے
سے پہلے اس کے مادی نفع و ضرر کو توڑنے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ یہی بھی کرتا ہے تو پہلے یہ
دیکھتا ہے کہ اس سے اس کی کیا فائدہ اور کس شکل و صورت میں فائدہ ہو گا اور بدی سے باز رہتا ہے
تو یہ دیکھ کر کہ اس باز رہنے سے اس کو کوئی نقصان تو نہ ہو گا، ہر کام میں مادی نفع و نقصان
کی میزان لے کر بیٹھ جاتا ان قوموں کو تو زیب دے سکتا ہے جو زندگی کا مادہ پرستارہ نقطہ نظر
رکھتی ہیں، لیکن وہ اُمت جو خدا اور رسولؐ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے جس کا ایمان ہے
کہ مادی منفعتیں اور نقصان اسی دنیا میں رہ جائیں گے، آخرت میں وہی جہنمات کا آئین
گی جو ہر قسم کی مادی آلائش اور حرص و ریا سے پاک ہو کر قابلِ استقامت اللہ کی رضا اور خوشنودی
کے لیے کی جائیں گی، اس اُمت کے لیے یہ بات ضرور ذہن پر نہیں رہے بلکہ اس کے اس
ایمان و ایمان کے منافی ہے جس کا وہ دعویٰ کرتی ہے۔ جن قوموں کے سامنے صرف دنیا
کی یہی زندگی اور اس کا مادی نفع و ضرر رہتا ہے، ان کے افراد کا مہاجنوں اور شاہیلوں کا
سا طرز فکر و عمل تو یقیناً کچھ بھی تعجب خیز نہیں، لیکن وہ اُمت جسے آخرت کی ابدی زندگی کا
تصور دیا گیا ہے اور دنیوی زندگی کی مادی منفعتوں کو "متاع قلیل" اور "متاع غرور" سمجھنے کی
تلقین کی گئی ہے اس کے اندر اس ذہنیت کا پیدا ہو جانا حیرت ناک ہی نہیں انتہائی رنجیدہ
اور المناک بھی ہے۔

اور یہ رنجیدہ اور المناک حقیقت، فی الواقع اس اُمت میں راہ پا چکی ہے۔ اب یہاں

بھی ہر معاملہ مادی نفع و نقصان کی ترانو میں تو لا جانے لگا ہے۔ اُمت کی فکری و تہذیبی رہنمائی جن
 لوگوں کے ہاتھ میں ہے، بدقسمتی سے وہ اللہ اور رسولؐ اور آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ
 کرنے کے باوجود عملی زندگی میں مادہ پرستانہ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کے طفیل اب یہ بیماری
 اُمت کے دوسرے طبقات میں بھی پھیل چکی ہے۔ حالت یہ ہے کہ اس کے سرمایہ دار اس
 وقت تک اپنی تجویروں کے منہ کھولنے پر آمادہ نہیں ہوتے جب تک انہیں یہ اطمینان نہیں
 ہوتا کہ یہ سرمایہ، سود، نام و نمود یا کسی اور مادی منفعت کی صورت میں انہیں واپس مل جائے گا۔
 اس کے عوام اس وقت کسی نیک کام کے لیے اپنی گرہ نہیں کھولتے جب تک ان کی
 تسکین نفس کا سامان مہیا نہیں کیا جاتا۔ سیلاب زدوں کی امداد کا مسئلہ ہو یا بیماروں کے
 علاج کا معاملہ، کسی ارضی یا سماوی آفت کا شکار ہونے والے بھائیوں کی مدد کا سوال ہو یا
 کسی سامراجی قوم کے خنجر سے نجات پانے کی جدوجہد کرنے والے مسلمانوں کی امداد کا کام،
 اس وقت تک انجام نہیں پاسکتا جب تک رقص و سرود کی مٹھلیں منعقد نہیں ہوتیں۔ سینما و
 کے خصوصی شو، لہو و لعب اور کلچرل آرٹ کی نمائش کے مظاہرے نہیں ہو پاتے۔ آپ
 کسی ملی کام کے سلسلے میں روپے پیسے کی اپنے عوام سے لاکھ اپیل کریں تھوڑی سی
 تعداد کو چھوڑ کر اکثریت ایک حقہ بھی دینے کو آمادہ نہ ہوگی۔ قوم کے قیم اور بے کس بچے دربد
 ٹھوکریں کھانے پھریں گے، کسی کو کبھی خیال نہ گزرے گا کہ ان کی کفالت اور دیکھ بھال کی فرائض
 ان پر عائد ہوتی ہے۔ قوم کی بیوہ، نادار اور بے یار و مددگار عورتیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے
 نادر کام کرنے جتنی کہ عصمت بیچنے پر مجبور ہو جاتیں گی، لیکن کھاتے پیتے لوگوں کو کبھی
 احساس نہ ہوگا کہ ان پر بھی کوئی فرض عائد ہوتا ہے۔ ان کے محلوں اور بستوں کے بلبوں
 بلکہ سینکڑوں خاندان پیٹ بھر کر روٹی کھانے اور اپنی بیماریوں کے علاج معالجے کی مقدار
 سے محروم، بھوکے اور بیمار زندگی بسر کر رہے ہوں گے، مگر خوشحال لوگوں کو کبھی ان کی بچاؤ
 اور اپنے اور پر عائد ہونے والے فریضے کا خیال نہ آئے گا، لیکن ان لوگوں کی امداد کے نام

پر آپ اگر قص و سرود کی محفلیں رچائیں، مینا بازار لگائیں اور تعلقاتی میلے منعقد کریں اور سوہانچ سو روپے تک کے ٹکٹ لگادیں، ہمارے عوام اور خواص ہر طرف ان محفلوں، مینا بازاروں اور تعلقاتی میلوں کی جانب ہجوم و ہجوم نکل کھڑے ہوں گے اور ایک ہی مجلس میں مجموعی طور پر ہزاروں لاکھوں روپے ان کی جیبوں سے نکل آئیں گے۔

یہ صورت حال کس حقیقت کا پتہ دیتی ہے؟ یہی کہ مادہ پرست قوموں کی ذہنیت امت مسلمہ میں بھی پیدا ہو چکی ہے۔

مولانا مودودی سے سال بے سال سوال دریاوت کیا معاوہ بھی اسی حقیقت کا آئینہ تھا۔ مادہ پرستانہ ذہنیت اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی شخص کسی مادی منفعت کے بغیر کسی معاملے پر اپنا سرمایہ لگانے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ معاملہ اس کے اپنے قومی وجود اور آزادی کی بقا کا معاملہ ہو۔ لیکن ایک مسلمان اور یہ نقطہ نظر! فیا للعجب! یا اسفا! مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ کسی دنیوی منفعت کی امید دل میں پالے بغیر خالصۃ اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا اس کے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے اور سچے اہل ایمان کی نشانی اور خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ دوسرے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝

حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اپنے دعویٰ ایمان میں وہی لوگ سچے ہیں۔ (الحجرات ۵)

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ

جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں

سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ (الانفال ۳-۴)
 اور انفاق فی سبیل اللہ سے گریز یا بیزاری سے خرچ کرنے کو اللہ نے منافقت کی
 علامت قرار دیا ہے: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا ۖ اِنَّ
 بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو اپنے اوپر زبردستی کی
 پٹی سمجھتے ہیں۔ التوبہ ۸۹، اس سے پہلے کی آیت میں ان بدویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے
 کہا گیا کہ یہ اَشْدُّ كُفْرًا وَّلِنَفَاقًا كُفْرًا لِّمَا فِي سُبُلِهَا مِنْ مَّغْرَمٍ ۚ

قرآن کریم میں اہل ایمان کو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے بار بار ابھارا گیا ہے سورہ
 المنافقون میں ارشاد ہوتا ہے۔ وَانْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ
 اَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَقَ
 وَ اَكُنْ مِنَ الصَّٰدِقِيْنَ (۱۰) جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر قبل ان
 کے کہ تم میں سے کسی کی موت آجائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو
 نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور بے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔

سورہ الصف میں انفاق فی سبیل اللہ کو عذاب سے نجات دلانے والی تجارت
 کہا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدْرٰكُكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُجٰلِيْكُمْ مِنْ
 عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۚ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ
 سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ اَذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
 تَعْلَمُوْنَ (۱۰-۱۱) اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں وہ تجارت بتاؤں جو تم کو
 دردناک عذاب سے بچائے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی راہ میں
 اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔

اکثر مقامات پر اللہ کی راہ میں انفاق کو اللہ کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا ہے اور
 اہل ایمان کو اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورہ التباہ میں اللہ تعالیٰ سے دلتے رہنے

اور احکام الہی کو سن کر ان کی اطاعت کرنے کی تلقین کے ساتھ کہا گیا ہے۔ وَالْفُقُوَا
خَيْرٌ اِلَّا لِنَفْسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَيْخًا نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
اِنْ تَقْرِضُوا لِلّٰهِ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

۱۶۹-۱۷۰ اور اپنے مال خرچ کر دیا تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ
رہ گئے پس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا
کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔

سورہ المائدہ میں ارشاد فرمایا ہے: لَیِّنْ اَقِمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَآتَيْتُمُ
الزَّكٰوةَ وَامْتَنْتُمْ بِرُسُلِیْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا
حَسَنًا لَّا كَفِّرْنَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاَدْخَلْنٰكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرٰی
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ (۱۲) اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں
کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری ایسا
تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔
اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کو قرآن کریم ہلاکت اور تباہی کا موجب قرار دیتا ہے: وَ
الْفُقُوَا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَلَا تَقْلُقُوْا بِاَیْدِیْکُمْ اِلٰی السَّمٰلٰکَۃِ (البقرہ ۱۹۵)
اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے مال و دولت سینت سینت کر
رکھتے اور اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں نہایت ہولناک عذاب کی وعید
سنائی گئی ہے: وَالَّذِیْنَ یَكْتُمُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا یُنْفِقُوْنَهَا
فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۝۱۰۴ یَوْمَ یُجْمَعُ عَلَیْهَا فِیْ
نَارٍ جَہَنَّمَ فَتَكْوِیْ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هٰذَا
مَا كُنْتُمْ لَا نَفْسِکُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (التوبة ۳۴-۳۵)

السَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامَ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ هِلَالٌ خَيْرٌ وَرُشْدٌ هِلَالٌ
 خَيْرٌ وَرُشْدٌ۔ اسے اللہ! طلوع فرما ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام
 کے ساتھ اسے چاند امیر پروردگار اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ بھلائی اور نیکی کا چاند
 بھلائی اور نیکی کا چاند.....

دل کی صفائی اور زبان و نگاہ کی پاکیزگی و عفت کے لیے پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ
 قَلْبِي مِنَ التَّفَاقُ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكِذْبِ وَعَيْنِي
 مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ
 اے اللہ! میرے دل کو لفاق سے پاک صاف کر دے اور میرے کام کو دکھاو
 اور زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھ کو چوری اور خیانت سے، کیونکہ تو آنکھ کی خیا
 اور دل کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔

ظاہر و باطن کی صالحیت اور نیک اہل و عیال اور حلال مال عطا کرنے کی دعا
 اِنِّ الْفَاخِرِ فِي سِرِّي خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اَللّٰهُمَّ
 اِنِّيْ اَسْتُلِكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْاَهْلِ وَالْحَمَالِ وَالْوَلَدِ
 غَيْرِ اِيْضًا وَلَا الْمُضِلِّ اے اللہ! میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے
 اور میرے ظاہر کو بھی اچھا کر دے۔ اے اللہ! میں تجھ سے وہ اچھی چیز مانگتا ہوں
 جو لوگوں کو تو عطا فرماتا ہے۔ یعنی اہل و عیال، مال و اولاد۔ جو نہ خود گمراہ ہوں اور نہ
 دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہوں۔

دنیا اور آخرت کی بھلائی اور اصلاح احوال کی دعا اس طرح مانگے۔

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةٌ اَمْرِيْ وَاصْلِحْ لِيْ
 دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاصْلِحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلْ الْحَيٰوةَ
 زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ۔ اے

اللہ، تو میرے دین کی اصلاح فرما جس سے میرے معاملات کی عصمت وابستہ ہے اور میری دنیا کی اصلاح فرما جس سے میری روزی تعلق رکھتی ہے، میری آخرت کی اصلاح فرما جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ میرے لیے زندگی کو ہر بھلائی میں اضافہ کا سبب بنا دے اور موت کو ہر قسم کے شر و فساد سے بچنے کی راحت کا سبب بنا دے۔

الغرض صبح سے شام تک اور پیدائش سے موت تک ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ زندگی کے شب و روز میں بدلتے ہوئے ہر موقع اور ہر محل کے مطابق زبان و قلب پر دعاؤں کے تراشے اللہ تعالیٰ پر ایمان و توکل کو ہر آن سچتہ کرتے ہیں، اس کے اندر یہ یقین کامل پیدا کرتے ہیں کہ اس کا رب کی مالک و خالق، نگران و حافظ، اس کو ایک نظام کے تحت چلانے والی ایک بزرگ بہتر اور مدبر الٰہی ہے جس کی مٹھی میں یہ عظیم کائنات ایک ذرہ بے مقدار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ انسان کی پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی بے کسی اور بے بسی میں وہی سہارا بنتی ہے، اس کے سوا کوئی دست گیر ہے نہ مشکل کشا۔ اس کی مرضی کے بغیر رخت کا ایک پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا، وہی زندگی بخشی ہے اور وہی موت، اس کی مشیت کے آگے کسی کو پارائے دم زدن نہیں، رزق کے خزانے اسی کے قبضے میں ہیں، اس کی خدائی کے کسی معاملے میں کوئی اور ہستی شریک اور ساجھی نہیں۔ چاہے وہ پیغمبر ہوں یا ولی اور قطب ابدال، فرشتے ہوں یا کوئی اور مخلوق، آدمی جس مہنتی کو بھی اللہ کے کاموں میں شریک سمجھتا ہے، شرک کرتا ہے اور شرک وہ ظلم عظیم ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔

دعائیں بندے کا تعلق اپنے خالق و آقا کے ساتھ ہر لحظہ قائم رکھتی ہیں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، زندگی کے کاروبار میں حصہ لیتے وقت اس

کے ذہن میں اپنے بندہ ہونے اور اللہ تعالیٰ کا مالک و آقا ہونے کا تصور ابھارتی ہیں اس کے اندر یہ احساس بھی ہمہ وقت تازہ و جوان رکھتی ہیں کہ وہ اللہ کا محض ایک عام بندہ نہیں ہے بلکہ مسلم و فرماں بردار بندہ ہے، اسے دنیا میں اپنی زندگی ایک فرماں بردار مسلمان کی حیثیت سے بسر کرنی ہے، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس دین کے مطابق گزارنا ہے جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے پسند فرمایا ہے اور جس کے سوا ہر دوسرا دین باطل اور گمراہی و کج روی کا دین ہے۔

پھر انسان کو زندگی میں گونا گوں حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی وہ خوش حالی اور کامیابی و کامرانی کے جھولے جھولتا ہے اور کبھی فقر و افلاس اور ناکامی و نامرادی کے زخم سہتا ہے، ان دونوں حالتوں میں اسے نفسیاتی طور پر ایک ایسی قوت کا سہارا درکار ہوتا ہے جسے مقام کردہ اپنی شخصیت کو بگڑنے اور شکستہ ہونے سے بچا سکے۔ دعائیں اس قوت سے انسان کا رابطہ قائم کرتی ہیں اور اس قوت پر یقین اور اعتماد و توکل اسے تباہ کن جذبات و احساسات، غلط اور گمراہ کن رجحانات و عواطف سے محفوظ رکھنے کے لیے "دفاعی خطہ" فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے اس کی نفسیات توڑ پھوڑ سے بچ سکتی ہے جن معاشروں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اب بھی ایمان و توکل پایا جاتا ہے ان میں نفسیاتی عوارض بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس یورپ اور امریکہ کے معاشروں میں نفسیاتی بیماریاں جس طرح عام ہو چکی ہیں ان کے اسباب و عوامل کا تجزیہ کیا جائے تو یہی نتیجہ سامنے آئے گا۔ کہ یہ معاشرے اس فطری اور حقیقی "خطہ دفاع" سے محروم ہو چکے ہیں۔ وہ مصنوعی طور پر دفاعی خطوط فراہم کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں یہ "دفاعی خطوط" نہ صرف ناکارہ ثابت ہوتے ہیں بلکہ انسان کی نفسیاتی توڑ پھوڑ کی رفتار وسیع اور تیز کر دیتے ہیں۔ دعائوں سے اللہ تعالیٰ پر یقین کامل اور اعتماد و توکل جب رفعت کمال پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ طے کردہ تقدیر تک بدل دیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ عاظم سلاخ المؤمنین طے فرمایا۔ اللہ کے آگے جو شخص دست سوال دراز نہیں کرتا اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ ایک شاعر نے اس مضمون کو بڑے حسین پیرائے میں باندھا ہے۔

لَا تَسْأَلُ نَحْنُ آدَمَ حَاجَةً

وَأَسْأَلُ الَّذِي أَبْوَابُهُ لَا تُجِبُّ

اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهٖ

وَابْنُ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

کسی انسان سے اپنی حاجت نہ مانگو، اس سے مانگو جس کے خود و کرم کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ناخوش ہو جائے گا۔ اور انسان سے مانگو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔

لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم مسلمانوں کا یہ تعلق یا تو بالکل کٹ چکا ہے یا کمزور ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے بجائے ہماری وابستگی غیر اللہ کے ساتھ ہے۔ سفر ہو یا حضر، گھر ہو یا بازار، مسجد ہو یا اجتماع و تمدن کا ایوان، ہر جگہ غیر اللہ ہی سے ہم نے اُمیدیں باندھ لی ہیں۔ زندگی کے مختلف معاملات میں جو مسنون عاقل پہلے ہر مسلمان بچے کو یاد کرائی جاتی تھیں، آج ان کا ذکر تو درکنار مسلمان کہلانے والوں کی ایک بڑی اکثریت کو کلمہ تک سیدھا نہیں آتا۔ بچے ہوں یا جوان، ان سے آپ گانے سن سکتے ہیں، انہیں نیلو، نور جہاں، صبیحہ، سنتوش کے سوانح از بر یاد ہوں گے، مگر اللہ اور رسول کے ارشادات، قرآن اور احادیث میں بیان کردہ دعاؤں سے بالکل بے خبر پائیں گے۔

نگہ کی نامسلمانی سے فریاد

(۶ ستمبر ۱۹۶۱ء)

تن آسان مومن

جدہ کی خبر ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے جبل عرفات پر درخت لگانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ حجاجِ باؤسموم کی وحشت ناکیوں سے محفوظ رہیں۔ خبر یہ بھی کہتی ہے کہ ہر سال بہت سے حاجی اس سائے سے محروم چٹیل پہاڑی پر سخت دھوپ اور گرمی سے مرجاتے ہیں۔ خدا جانے دوسروں کا تاثر کیا ہے، میں نے جب سے یہ خبر پڑھی ہے دل و دماغ میں ہلچل برپا ہے، خیالات موج در موج اٹھتے آتے ہیں سعودی حکومت کا فیصلہ بظاہر بہت خوب ہے۔ عرفات کا وسیع و عریض میدان بالکل سیاٹ ہے اور عرفات کی پہاڑی بھی بچنے چلنے والی کہتے ہیں، چٹیل ہے اور دن کے وقت جبکہ آفتاب پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو دھوپ اور حدت کی شدت سے بچنے کے لیے نہ کوئی سایہ وار درخت ہے نہ کوئی اور شے۔ یہاں ۹ ذی الحجہ کو منیٰ سے فجر کی نماز پڑھ کر پہنچتے ہیں اور غروبِ آفتاب کے بعد سے واپسی شروع ہو جاتی ہے اور عشاء تک سارا میدان خالی ہو جاتا ہے۔ عرب کی گرمی اور اس پر جب کو بھی چل پڑے تو اس میدان میں جو قیامت بھی برپا ہو کم ہے لیکن اس کے باوجود لاکھوں انسانوں میں سے چند سو یا ہزار کا گروہ گرمی کے لامتناہی مزاحمتی واقع اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شانِ ربوبیت کا کرشمہ ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ چند سو یا ہزار کی موت بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، حالانکہ جن لوگوں کی موت لکھ دی گئی ہے وہ تو اگر کسی کی چاہے سایہ فراہم ہو جائے اور درختوں کے لگ

جانے سے درجہ حرارت گھٹ جائے، اس موت سے انسان کو نہ انفرادی کوشش بچا سکتی ہے اور نہ حکومت کی اجتماعی جدوجہد۔

لوگوں کو موت سے محفوظ رکھنے کی سعی بلاشبہ بڑی نیک ہے۔ خود آدمی کی بھی یہی تمنا ہوتی ہے کہ وہ خیریت اور سلامتی کے ساتھ مناسک حج ادا کر کے اپنے بال بچوں اور عزیز واقارب میں واپس پہنچے اور حکومت کی خواہش بھی یہی ہونی چاہیے کہ حجاج کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم ہوں اور وہ کم سے کم مشکلات سے دوچار ہوں اور ہر شخص حجاج سے سلامت واپس اپنے گھر جائے۔ مگر اس معاملے میں ایک اور پہلو بھی ہے اس منصوبے سے واضح ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کتنے سہل پسند، تن آسان اور راحت کو پسند کرتے جاتے ہیں۔ حج کے مناسک پر غور فرمائیے۔ آپ محسوس کریں گے کہ حج اپنے دامن میں جہاں اور بے شمار فوائد اور بھلائیاں اور فلاح و خیر کا سرمایہ عظیم رکھتا ہے وہاں ایک فائدہ یہ بھی رکھتا ہے کہ وہ ایک بندہ مومن کو تعب و مشقت کے بہرہ ور کرتا اور جفاکوش بناتا ہے۔ ایام حج تک وہ سعی و جہد، طاعت کبیشی، جانفشانی، اور جفاکوشی کے ایام ہوتے ہیں۔ احرام زیب تن کیے مگر معطر پہنچتے ہی کعبۃ اللہ کے گرد طواف، صفا و مروہ کے درمیان سعی، منیٰ میں قیام، عرفات کی طرف کوچ اور دن بھر قیام، مزدلفہ میں شب بلبسی نہیں، شب بیداری، منیٰ میں واپسی اور رمی جمار اور قربانی پھر مکہ کو واپسی اور طواف کعبہ، دعائیں اور نمازیں۔ ان سارے مراحل میں کیا ایک لمحہ بھی سکون و آرام کا میسر آ سکتا ہے؟ راحت و سکون مطلوب ہو تو اپنے آرام وہ گھڑیں اور پر تکلف عشرت کدوں کو چھوڑ کر وادی غیری زریع کا رخ ہی کیوں کیا جائے؟ یہاں ایک مومن عیش و عشرت کی تلاش میں نہیں اپنے دل افسردہ کو زندگی کی حرارت سے ہم کنار کرتے اور فریب خوردہ عیش نفس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سعی و جہد اور محنت و مشقت کا خاکہ بنانے ہی کے لیے آتا ہے۔

طلوع آفتاب اسلام سے اب تک ہر سال ہزاروں لاکھوں مسلمان حج کا فرضیہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے رہتے ہیں۔ گرمی اور شدید گرمی پہلے بھی پڑتی ہوگی اور لو لگنے سے بہت سے زائرین بیت اللہ پہلے بھی جاں بحق ہو جاتے ہوں گے۔ بلکہ آج تو بڑی سہولتیں میسر ہیں۔ پانی کی آمد و رفت کے وسائل کی بروقت جدید ترین علاج کی پہلے تو یہ سہولتیں بھی عطا تھیں یا اگر میسر تھیں تو اتنی نہیں جتنی آج ہیں۔ ہزاروں لاکھوں انسانوں میں چند سو یا ہزار پہلے بھی مر جاتے ہوں گے لیکن ان اموات پر جس طرح پریشانی اور اضطراب کا اظہار آج کیا جا رہا ہے یقیناً پہلے نہیں کیا جاتا تھا پہلے مسلمان اپنے گھروں سے سفر حج پر نکلتے تھے تو اس تمنا اور آرزو کو دل میں لیے کہ اے کاش کعبۃ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں موت آجائے۔

— اور آج ہم ہیں کہ موت سے تو بھاگتے ہی ہیں، تعب و مشقت کے عمل صالح کو بھی عیش و راحت کا رنگ دینے کی تمنا کرتے ہیں۔

عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری قیامت کے روز کی حاضری سے مماثلت رکھتی ہے۔ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب سے آئے ہوئے خدا کے بندے دنیا و مافیہا کی ہر شے سے منہ موڑ کر حتیٰ کہ دوزخ کا لباس بھی ترک کر کے دوسفید چادروں میں لپٹے ننگے سر و عریض لاق و وق چٹیل میدان میں کھڑے اپنے اللہ کے آگے دامن پھیلاتے دعا و مناجات اور گریہ و زاری میں محو ہو جاتے ہیں۔ دور دور تک کہیں سائرہ نظر نہیں آتا۔ آفتاب کی تمازت سے چٹیل زمین گویا تانبے کی طرح تپ رہی ہوتی ہے، گرم سوا کے جھونکے بدن کو جھلسائے دیتے ہیں، پیاس ہے کہ بار بار پانی پینے سے بھی بجھنے میں نہیں آتی، مگر اس کے باوجود اہل ایمان انابت الی اللہ میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ یہ ماحول گویا اس روز کی یاد دلانا ہے جب اولادِ آدم قیامت کے میدان میں جمع ہوگی۔ دنیا میں عیش و

تدن کے جو مسائل اس نے اپنی عقل رسا سے فراہم کیے ہیں ان سب سے محروم، مایوس و
 برہنہ، ننگے سر، ننگے پاؤں، لرزاں و ترساں اپنے رب کے حضور کھڑی ہوگی۔ محدود عبادت
 نہیں، اپنے رب کے فیصلے کی منتظر دعا و مناجات کا جو وقت تھا وہ تو ختم ہو چکا۔ اب
 حساب کتاب کا وقت ہوگا اور آج یہاں کی گریہ و زاری نہیں، دنیا کی گریہ و زاری کام آئے گی۔
 عرفات میں حاضری فی الواقع انسان کے ذہن میں قیامت کی حاضری کا تصور اُجاگر کر دیتی ہے۔
 اس تصور کے ابھارنے میں عرفات کے منظر اور ماحول کا بڑا حصہ ہوتا ہے، اگر اس ماحول کو تبدیل
 کر دیا گیا تو اس میدان میں حاضری کا ایک عظیم مقصد فوت ہو جائے گا۔

آج بے سایہ و شجر عرفات پر یاد دلاتا ہے کہ قیامت کے میدان میں بھی کوئی درخت
 اور سایہ نہ ہوگا، اس کی گرمی قیامت کی گرمی کا تصور دلاتی ہے، لیکن اگر عرفات کے میلے ان
 اور جبل الرحمت پر درخت لگا دیے گئے تو اس کا موجودہ منظر اور ماحول کے بدلتے ہی
 وہ تصور بھی ختم ہو جائے گا جو اس سے وابستہ رکھا گیا ہے۔

پھر آج تو درجہ حرارت کو کم کرنے اور سایہ فراہم کرنے کے نیک مقصد سے درخت
 لگانے کا فیصلہ ہوا ہے، کیا خبر کل کلاں یہ بھی سوچئے کہ عرفات کے میدان میں پارک بنائے
 جائیں جہاں ہری ہری درخت اور رنگ برنگ پیل برٹے دل و نظر کو سرور بخش رہے ہوں
 پگھلی ہوئی چاندی کے فوارے اچھل رہے ہوں اور ننھی ننھی سیمیں ندیاں بہہ رہی ہوں۔ ایک
 طرف بڑی سی مصنوعی جھیل ہو جس میں روپہلی سنہری چھوٹی بڑی مچھلیاں تیر رہی ہیں جھیل
 کے کناروں پر پیچھڑکی خوشنما بچپن قطار و قطار نصب ہوں تاکہ جب زائرین دعا و مناجات
 سے تھک جائیں، تو گھڑی دو گھڑی کے لیے سیر سپاٹے کو ادھر آنکلیں نہ وسط میں ایک
 عالی شان ہوٹل ہو جہاں مشروبات و ماکولات کے علاوہ معصوم سی تفریحات کا سامان
 بھی ہو۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ گرم گرم لڑکے جھونکوں اور آفتاب کی تپش سے محفوظ رہے
 تو وہ یہ خواہش بھی کر سکتا ہے کہ عرفات کا اُچار اور درشت و پیدیت منظر و لکشمی و سرگرمی

نظارے میں بدل جاتے۔ ہم مسلمانوں میں ایسے بزرگ جہر تو پیدا ہو رہی چکے ہیں جو اپنے قبرستانوں کو عیسائیوں کے قبرستانوں کا سازگم روپ دینے کے خواہش مند ہیں، کیا عجب نہ لوگ بھی پیدا ہو جائیں جو مکہ مکرمہ اور اس کے مضافات کو جینوا اور نیویارک کے مناظر سے لالہ مال دیکھنے کے متمنی ہوں۔ ایسا کرنے سے بہت سے لوگوں کی تسکین دل و نظر کا سامان تو قیتینا ہو جائے گا، لیکن جو تاریخ، روایات اور مقاصد اس مقدس شہر اور اس کے مضافات میں پھیلے ہوئے مقامات حج کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔



سوچ بچار کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ عرفات، جبل الرحمت، منی، صفا و مرہ وغیرہ اسلام کی دینی تاریخ کے آثار اور شعائر اللہ ہیں۔ ان آثار و شعائر کو اسی طرح جوئی کاتوں پر تدار اور محفوظ رکھنا چاہیے جیسا کہ وہ عہد رسالت میں تھے۔ افسوس ہے کہ اسلامی تاریخ کے بہت سے آثار بالکل ختم کر دیے گئے ہیں، بچے کچے کس میسرسی کے عالم میں ہیں۔ ان میں سے بعض مکہ مکرمہ کے تعمیراتی تغیرات میں ختم ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ جن قوموں کے پاس ماضی کی تاریخ کے کوئی آثار نہیں ہوتے وہ آثار بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان کا یہ حال ہے کہ کوئی لیڈر مرجاتا ہے تو جس کمرے میں اس نے جان دی تھی اس کو ٹھیک اسی طرح محفوظ کر دیتی ہیں جس طرح اس لیڈر کی زندگی میں اس کی موت کے وقت تک تھا۔ جس چارپائی اور بستر پر وہ مرا تھا اور موت کے وقت اس کے کمرے کی مختلف اشیا جس حالت میں تھیں انہیں ٹھیک اسی حالت میں رہنے دیا جاتا ہے، تاکہ آنے والی نسلیں انہیں دیکھ کر اپنے لیڈر، اس کے طرز زندگی، اس کے فوق نظر اور اس کی عادات وغیرہ کا تصور کر سکیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی سرزمین کا چہ چہ اسلامی تاریخ کے آثار سے مالا مال تھا۔ وہ آثار جن سے بڑھ کر آثار دنیا کی کسی قوم کے پاس نہ تھے۔ جنہیں دیکھ کر امت مسلمہ کی تاریخ کے ابتدائی ابواب اور اس کے عظیم و ایمان افروز

مناظر نگاہوں میں پھر جاتے تھے، مگر افسوس صد افسوس جو آثار ہمارے مجبور شرف کے آئینہ دار تھے آج ان میں سے بہت کم اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں اور جو موجود ہیں ان میں سے اکثر کی خبر ان شہروں میں بسنے والوں کو بھی نہیں ہے۔ بس اکاد کا وہ لوگ جاتے ہیں جنہیں ان آثار سے دلچسپی ہے۔ امتداد زمانہ کے ساتھ شاید ان کی نشان دہی کرنے والا بھی کوئی باقی نہ رہے گا۔

یہ تو اسلامی تاریخ کے عام آثار کی بات تھی ہے دینی آثار تو کیا صفا و مروہ اور ان کے درمیان سعی کا اپنی اصلی شکل و ہیئت میں باقی ہے؟ اور عرفات میں رخت رگنائے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اسے جامہ عمل پہنانے کے بعد اس کی حقیقی شکل و صورت برقرار رہ سکے گی؟

(۱۰ دسمبر ۱۹۶۱ء)

اسلامی شعائر کا نیاروپ

میرے محلے کی جامع مسجد سے علی الصباح جبکہ دنیا ابھی لذت خواب سحر میں گم ہوتی ہے، لاٹوڈ اسپیکر پر اذان کی صدا گونجتی ہے اور ساکت و صامت فضا کو مرتعش کرتی، اہل ایمان کو بیدار کرتی اور غافل دلوں کو جھنجھوڑتی ہوئی فضا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ اذان کے کلمات کتنے انقلاب آفرین ہیں اور اگر پکارنے والے کو اس بات کا احساس و شعور ہو کہ وہ کتنے عظیم پیغام کا اعلان عام کر رہا ہے اور سننے والے کو خبر ہو کہ انہیں کس مقصد عظیم کی دعوت دی جا رہی ہے تو زندگیوں میں کتنا زبردست تغیر آسکتا ہے لیکن نہ پکارنے والے کو علم ہوتا ہے کہ وہ کیا پکار رہا ہے اور نہ سننے والے باخبر ہوتے ہیں کہ اس پکار کا مطلوب و مقصود کیا ہے۔ سننے والے آخر شب کے خواب شیریں میں مست رہتے ہیں اور پورے محلے میں گنے چنے افراد ہوتے ہیں جو اس پکار کو سن کر اٹھ بیٹھتے ہیں اور مسجد کی راہ لیتے ہیں۔ ادھر پکارنے والا کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دل کی گراہیوں سے نہیں حلق سے پکار رہا ہے۔ اس کی زبان پر ایک ایسی پکار ہے جو دل کے سوز و درد، جذب و شوق اور آتش عشق سے بالکل تہی و امن ہے۔ ایک سیاٹ اور بے جذب و سوز آواز جو مائیکروفون کی قوت کے سہارے فضا میں پھیلی ہوئی ہے اور بے رُوح گونج پیدا کرتی ہوئی اس کی پہنائیوں میں ڈوب جاتی ہے۔

یہ گئی رسم اذان کو روح بلا لی نہ رہی

اور یہ رسم دن رات میں پانچ مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ مسوزِ بلالؓ سے محروم یہ آواز
کانوں کے پردے سے ٹکراتی ہے، مگر دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا جیسے کوئی گند تلوار
چٹان سے ٹکرائے اور اچٹ کر رہ جائے۔ جب رُوحِ بلالیؓ اس پکار میں موجزن
تھی تو اسے سن کر دیرِ یاد کی کہ دل درل جاتے تھے، فضا تھرا اٹھتی تھی، پہاڑوں
پر رعشہ طاری ہو جاتا تھا اور انسانی زندگیوں کی کایا پٹ ہو جاتی تھی۔ لیکن آج ایسی
آواز کہیں بھی سنتے ہیں نہیں آتی۔

سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے
دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رعشہ شیب

مؤذن اذان کہہ چکتا ہے تو ایک ثانیے کے توقف کے بعد مائیکروفون ہی پر
عربی میں ایک لمبا چوڑا درود جس کا سیرت و احادیث میں کہیں ذکر نہیں پوری قرآن
کے ساتھ پڑھنے لگتا ہے۔ یہ سلسلہ اس نے چند ہی روز ہوئے شروع کیا ہے۔
اس درود کا مطلب و مفہوم کیا ہے؟ اگر اس سے پوچھا جائے تو شاید وہ نہ بتا سکے
بس ایک رٹی ہوئی عبارت طوطے کی طرح دہرا دیتا ہے اور جو لوگ سنتے ہیں وہ بھی
ننانوے فی صد ایسے ہوتے ہیں جو یہ تک تمیز نہیں کر سکتے کہ مؤذن قرآنِ کریم کی تلاوت
کر رہا ہے یا درود پڑھ رہا ہے، تاہم وہ ان باتوں سے بے نیاز اپنی دھن میں لگا
رہتا ہے۔ دوسری مسجدوں سے اذانیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن مائیکروفون کی آواز
ان سب پر غالب ہے۔ کوئی دس بارہ منٹ میں یہ وظیفہ ختم ہوتا ہے اور پھر فضا
میں سکوت طاری ہو جاتا ہے۔

پہلے پہل تو میں نے اسے پڑھنے والے کی عقیدت پر محمول کیا لیکن پھر فوراً ایک
خیال پھانسن بن کر کھٹکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مظہرہ ایک مسلمان کی

عقیدت و محبت کا مرجع و مرکز ہے جس دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت نہیں وہ ایمان سے خالی ہے۔ اس ذات پاک پر درود و سلام بھیجنا ایک مسلمان کا بہت بڑا سرمایہ نجات ہے۔ وہ نماز مکمل نہیں ہوتی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، وہ دعا بارگاہ الہی میں مستجاب نہیں ہوتی اور زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ حبیب خدا پر درود و سلام کا ہدیہ اس کے ساتھ نہ ہو۔ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے چمن انسانی کے اس گل سرسبد پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ بھی درود و سلام بھیجیں۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْمًا (الاحزاب ۵۶)

احادیث میں درود شریف کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انسؓ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل کرے گا، اس کے دس گناہ معاف فرمائے گا اور دس دُجے بلند فرمائے گا۔ (نسائی)۔ عبد اللہ بن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بخیل قرار دیا ہے جس کے سامنے حضور کا ذکر بابرکت ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔

پھر کون بد بخت ہے جو اس نعمت عظمیٰ کا انکار کرے اپنا نام بخیلوں کے زمرے میں لکھوائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار سے محرومی اور دونوں جہان میں سوائی اور زبیاں مول لے؟ لیکن ہر اچھے نیک کام کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز میں درود، قعدہ کے بجائے قیام یا رکوع و سجود میں پڑھنے لگے تو اس کا یہ درود اس کے منہ پر مار دیا جائے گا کہ خود اس ذات اطہر نے جس پر کہ وہ درود بھیج رہا ہے یہ تعلیم دی ہے کہ درود نماز کی کس حالت میں اور کن الفاظ میں پڑھنا چاہیے۔ اگرچہ نماز اوقات میں درود و سلام بھیجتے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، لیکن اس کا یہ

مطلب بھی نہیں ہے کہ درود اس طرح پڑھا جائے جس کی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت و اسوہ میں رہنمائی ملتی ہے۔ کیا ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت صحابہ کرامؓ سے بھی بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ اصحاب رسولؐ کی زندگیاں ہمارے سامنے سیرت و رجال کی کتابوں میں کھلی پڑی ہیں، کیا ہم انہیں بھی درود و سلام کے انہی مصنوعی ہنگامہ آرائیوں میں گم پاتے ہیں جن میں ہم آج اپنے قلب و روح کی زندگی سمجھتے ہیں؟

صحابہؓ کی زبانیں ہر وقت درود و سلام کے نعمات سے معطر رہتی تھیں، لیکن انہیں کبھی بلند آواز سے درود و سلام پڑھتے نہیں سنا گیا۔ انہیں ان لمحات میں بھی جب جوش و جذبات انسان پر غالب آجاتے ہیں۔ ادب، وقار اور احترام و سکون کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنے اور تصنع اور ہنگامہ آرائیوں سے بچنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ ایک غزوہ میں حالات سے متاثر ہو کر صحابہ کرامؓ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور ارشاد فرمایا: تمہارا خدا بہرہ نہیں ہے کہ بلند آواز سے پکارتے ہو۔ (او کہا قال) جہاں ہنگامہ آرائی سے احتراز کا یہ عالم ہو کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ صحابہ کرامؓ مسجدوں میں بیٹھ کر "ہو حق" کے نعرے اسی طرح لگاتے ہوں گے اور الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا درود اسی طرح کرتے ہوں گے جیسے آج ہم کرتے ہیں اور جسے ہم نے اسلام اور عشق رسولؐ کا اول و آخر تقاضا دے لیا ہے؟

حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ احادیث و سیرت کی کتابیں پڑھیے کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس بزرگ ہستی نے جن کے عشق رسولؐ کے آگے ہمارا دعویٰ عشق رسولؐ ایک جھوٹ اور سخن سازی کے سوا کچھ نہیں ہیں، اذان دینے کے

بعد درود و سلام اسی طرح پڑھا ہو جس طرح آج ایک بڑھم غولیش محبت رسولؐ نے
 پڑھنا شروع کیا ہے۔ اسلام میں جو شعاثر ہیں ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ زبردست
 اہمیت رکھتا ہے۔ ان شعاثر کو مسخ کرنا یا جوڑنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم نے انہیں بخش دیا ہے، اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کرنا بہت بڑی جسارت
 ہے، چنانچہ جب میں نے اس اللہ کے بندے کو ہر صبح اذان کے فوراً بعد مسجع عبادت
 میں درود کی تلاوت کرتے سنا تو یہی بات ذہن میں کھلکی۔ اذان ایک اسلامی شعار ہے۔
 اتنا اہم شعار کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور عرب میں فتنہ اڑنا دیکھ لیا
 تو خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اس فتنے کی سرکوبی کے لیے فوجیں بھیجتے وقت
 فوجی کمانڈروں کو ہدایت کی کہ جس بستی سے اذان کی آواز بلند ہو، اس سے کوئی تعرض
 نہ کریں، اذان کی پکار کا مطلب ہے کہ وہ بستی مرتد اور منحرف نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق
 صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب مؤذن اذان دے چکا تو یہ دعا فرماتے: اَللّٰهُمَّ رَبِّ
 هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اِنِّتَ مُحَمَّدٌ الْوَسِيْلَةُ
 وَالْفَضِيْلَةُ وَارْبَعُهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَنِي رَاے اللہ! اس
 دعا کے کامل (اذان) اور قائم ہونے والی نماز کے پروردگار! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
 مرتبہ و عزت اور فضیلت و بزرگی عطا کر اور جس مقام محمود کا ان سے تو نے وعدہ کیا
 ہے، اس تک انہیں پہنچا، اس دعا کے بعد وہ سنتیں پڑھتے اور نماز کھڑی ہونے تک
 ذکر اذکار میں اس طرح منہمک رہتے کہ مسجد میں کسی قسم کا شور و ہنگامہ بپا نہ ہوتا۔
 ہر شخص پرسکون فضا میں اپنے رب سے لو لگائے رہتا۔

اگر اذان کے فوراً بعد من گھڑت درود کی عبارت کو اذان ہی کی طرح بلند آواز سے
 پکار کر پڑھنا ایسا ہی نیکی کا کام ہوتا، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہدایت

فرماتے اور اگر عشق رسولؐ اس کا تقاضا کرتا تو صحابہ کرامؓ خود اس کا اہتمام کرتے۔ وہ بزرگ اور مقدس انسان جن سے بڑھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق سما نے اس زمین پر کسی کو نہیں پایا۔

ممكن ہے کہنے والے کہیں "اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے عہد میں کچھ ایسے کاموں کی نظیر نہیں ملتی جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں اور بعد میں ان کا اہتمام برتنا گیا ہے، تو ان کو اپنانے میں کیا ہرج ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نیکی اور سعادت و رحمت ہی سے بہرہ اندوز ہونا ہے، معاذ اللہ کوئی برائی تو نہیں! شاید کچھ اور لوگ کہیں ایسے چھوٹے چھوٹے امور پر متشددانہ رویہ درست نہیں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ فروعی باتوں میں پڑ کر اس بڑے مقصد کو کیسے بسر انجام دیا جاسکتا ہے؟"

پہلی بات کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابہ کرامؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہی ہمارے لیے واجب الاتباع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو جس صورت اور جس انداز میں کرنے کا حکم دیا ہے، حضور کی محبت و اطاعت کا تقاضا ہے کہ ہم اسے ٹھیک ٹھیک اسی صورت اور اسی انداز میں کریں۔ صحابہ کرامؓ رضی اللہ عنہم کا طریق عمل بھی تھا۔

یہ مقدس گروہ حضورؐ کی اتباع و اطاعت کا اہتمام یہاں تک برتنا تھا کہ آپؐ کو جو غذا میں مرغوب تھیں، وہی غذا میں اپنے لیے لے کر تار سفر کرتے وقت حضورؐ جس مقام پر قیام فرماتے یا سستانے کی خاطر زورادیر کھڑے کسی صحابیؓ کا اس راستے سے گزر رہا تو وہ آپؐ کی اتباع میں اسی مقام پر قیام کرتے یا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے۔

جاتے۔ نماز فجر کی سنتوں کے بعد آپ کا معمول تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے قبلہ رخ
 واپس کر وٹ پر لیٹ جاتے تھے، چنانچہ صحابہ کرامؓ نے آپ کے نقش قدم کی پیروی
 میں اس امر کو اپنا معمول بنالیا تھا جب چھوٹے چھوٹے اور روزمرہ کے عام انسانی
 معمولات کے سلسلے میں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کوئی تعلق
 نہ تھا، صحابہؓ کے فوق اتباع کا یہ عالم تھا تو جن امور کا تعلق براہ راست مقصد بعثت
 اور اسلامی شعائر سے تھا۔ ان کے بارے میں اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں کیا کچھ اہتمام نہ کرتے ہوں گے ایسے ہمارے لیے رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کا بہترین نمونہ صحابہ کرامؓ کے عمل میں ہے اور ہم
 دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ذہن کی ایچ سے کام لے کر کسی معاملے میں طرح نہ
 نہیں ڈالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کردہ طریقے پر عمل پیرا رہے۔

دوم اگر ذہن کی ایچ سے کام لینے کے دروازے چوٹ کھول دیے جائیں تو
 حقیقی اسلامی شعائر مسخ یا بے وقعت ہو کر رہ جاتیں گے اور من گھڑت اسلامی شعائر
 وجود میں آجائیں گے اور ان کے اہتمام و احترام ہی کو اصل اسلام سمجھا جانے لگے گا۔
 اس وقت کتنے ہی اعمال و افعال ہیں جن کا آج مسلمان معاشرے میں اس طرح اہتمام
 احترام کیا جاتا ہے گویا وہ اسلامی شعائر ہیں۔ حالانکہ ان کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی سنت مطہرہ میں کوئی نشان ملتا ہے نہ صحابہؓ کی زندگی میں آثار ملتے ہیں۔ یہ اعمال و
 افعال شرع میں اسی طرح نیک جذبات اور نیک نیتوں کے ساتھ کارِ ثواب و سعاد
 سمجھ کر اختیار کیے گئے تھے، مگر آج وہ اسلامی شریعت کا جز و لاینفک بن چکے
 ہیں جن پر لوگوں کے ایمان و کفر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کتنے اعمال
 مشرکانہ اور بدعات ہیں جو نیکی کے لباس میں اسلام کے حصار میں ذرا آئی ہیں اور
 اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔

دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اول تو کسی اسلامی شعار میں ترمیم و اضافہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، تاہم بہت سے چھوٹے چھوٹے امور ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر شرع میں نظر انداز کر دیا جائے تو بعد ازاں ان سے بڑے بڑے فتنے جنم لیتے ہیں۔ کسی بند میں سوئی کے ناکے ایسا سوراخ کر کے یہ سمجھا کر ہی نادانی ہو گی کہ اس بے مایہ سے سوراخ کا کیا خوف، بند بڑا مضبوط اور مستحکم ہے اس پر آنچ نہیں آئے گی۔ ہماری ساری فلسفہ طرازیوں کے باوجود یہ سوراخ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ ایک روز بند میں شکاف پڑ جائے گا اور پھر اس سے جوتباہی نازل ہو گی، اس کا تصور کچھ ایسا محال نہیں ہے۔ اسی اذان کے فوراً بعد درود کی تلاوت کو لیجئے، اگر اس مؤذن کی دیکھا دیکھی دوسری مسجدوں میں بھی اس کا اہتمام شروع ہو جائے، تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ درود کو اذان کا لازمی جزو سمجھا جانے لگے اور جو لوگ اسے جزو لاینفک تسلیم نہ کریں۔ ان کا ایمان و اسلام ہی مشتبہ ہو جائے۔

(۲۴ نومبر ۱۹۵۹ء)

یہ مضمون آج سے تقریباً اٹھیس برس پہلے لکھا گیا تھا۔ اس دوران میں عشاق رسولؐ میں ایک انقلاب واقع ہو چکا ہے۔ اب ان کی ہر مسجد سے ہر نماز کے وقت خود ساختہ درود و سلام کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اذان کے بعد نہیں، اذان سے پہلے۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ان کے نزدیک درود و سلام کے بغیر اذان مکمل نہیں ہوتی۔

کتاب الہی سے کھیل

رحیم باہر خاں کا ایک پٹواری ایک عجب مصیبت میں مبتلا ہے۔ مصیبت کیلئے اپنے کو تکون کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حضرت کی اپنی پٹواری کے ساتھ ایک مدت سے کھینچاٹانی چلی آتی تھی۔ یہ اپنے پٹواری کے نشہ تشد میں مست تھے اور آپ جانتے ہیں یہ وہ نشہ ہے جس سے بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور وزیر تک لرزاں و ترساں رہتے ہیں، مبادا پٹواری صاحب کا قلم ناچھرا حرکت میں آئے اور ان کی زمین کا جگر چاک چاک ہو کر رہ جائے۔ ادھر پٹواری صاحب کو یہ غرہ کہ وہ پٹواری ہیں، زمیندار نہیں۔ آخر یہ تصادم رنگ لایا اور ایک روز پٹواری صاحب نے پٹواری کے غرے کو خاک میں ملانے کے لیے بیک وقت تین طلاقیں دے دیں۔

طلاق تو دے بیٹھے، مگر نشہ ہوا ہوا تو اپنی اس نامعقول حرکت پر سٹپاٹے پٹواری ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ پٹواری تو خیر انہیں کوئی اور بھی مل سکتی تھی، پٹواری کی بارہ چودہ سالہ رفاقت کا ثمرہ نصف درجن سے زائد بچوں کا مسئلہ بڑا ہیبت ناک تھا۔ آخر مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی حماقت بیان کی اور مشکل کشائی کی درخواست کی۔ مولوی صاحب نے ایک ضخیم سہی کتاب میں غوطہ زن ہو کر فرمایا: چودھری صاحب طلاق تو راقع ہو گئی، اب ایک ہی صورت ہے، حلالہ کروا لیجئے۔ چودھری صاحب کچھ نہ سمجھ سکے اور وضاحت چاہی مولوی صاحب نے فرمایا: چودھرائی کا اس شرط پر کسی دوسرے شخص سے نکاح کروا دیجئے کہ وہ چودھرائی کو ایک رات رکھ کر طلاق دے دے گا۔

بس چودھرائن آپ پر سلال ہو جاتے گی، عدت گزرنے پر نکاح ثانی کر لیجئے اور گھر لے آئیے۔
 چودھری صاحب جلالہ کی اس تشریح پر دم بخورہ گئے، لیکن مولوی صاحب کے بقول
 اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ فقہ کا حکم ہی تھا۔ جلالہ کو فرمائیے یا چودھرائن سے ہاتھ دھو بیٹھیے۔
 قہر و دلش بر جان و دلش، پٹواری صاحب نے غیرت کا گھونٹ بھر کر پٹوارن کے لیے عبوری
 شوہر کی تلاش شروع کر دی۔ کسی ستم ظریف کو سن گن ہو گئی۔ اس نے اخبار میں خبر نکلا دی کہ
 ایک پٹواری صاحب کو اپنی بیوی کے لیے عبوری شوہر کی ضرورت ہے۔ خیر کا شائع ہونا تھا کہ
 راوی کی روایت کے مطابق شہر کی فضا میں رنگینی پیدا ہو گئی۔ کئی من چلوں نے پٹواری صاحب
 کو اپنی خدمات پیش کر دیں۔ ایک نوجوان کے جذبہ خدمت کا یہ عالم تھا کہ وہ بہاول نگر سے
 اڑھائی سو میل کا فاصلہ طے کر کے رحیم یار خاں پہنچا تا کہ پٹواری صاحب کو اس مصیبت سے
 نجات دلاتے اور ثواب کماتے۔ ادھر کراچی سے داؤد نامی ایک صاحب نے پٹواری کو
 مشورہ دیا کہ میاں غیرت کشی کے کس پھیر میں پڑے ہو، علا لے دلا لے کی کوئی ضرورت نہیں،
 مسلک اہل حدیث کے مطابق حلالے کے بغیر اپنی مطلقہ بیوی سے نکاح ثانی کر سکتے ہو۔



یہ تو خبر نہیں پٹواری صاحب من چلے خدام میں سے کسی ایک کی خدمات حاصل کریں گے
 یا ان کراچی والے صاحب کا مشورہ اپنائیں گے، تاہم یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے جو
 راستہ بھی اختیار کیا ایک نیا دروس سونل لیں گے۔ اہل حدیث مسلک کے مطابق انہوں
 نے پٹوارن کو عبوری شوہر سے نواز سے بغیر نکاح ثانی کر لیا تو جن مولوی صاحب سے
 انہوں نے پہلے فتویٰ حاصل کیا تھا وہ ان کا حقہ پانی بند کر دیاں گے اور کیا عجیب کچھ
 مدت کے لیے رحیم یار خاں علمائے کرام کا اکھاڑہ بن جاتے۔ ایک طرف حلالے کے
 قائل علماء اپنے دلائل کے لشکر لینے اکھاڑے میں آختم ٹھونکیں اور دوسری جانب اہل حدیث
 علماء بیک وقت دی جانے والی تین طلاقیں کو ایک طلاق ثابت کرنے کے لیے احادیث

سے استدلال کا انبار لگا دیں۔ علمائے کرام تو خیر اپنا اپنا فریضہ تبلیغ و اشاعتِ حق انجام دیں گے مگر پٹواری صاحب اس کھینچا تانی میں ماسے جاتیں گے۔ ایک مرتبہ مرزا غالب بھی کھینچا تانی کا شکار ہو گئے تھے مگر وہ کعبہ و کلیسا کا معاملہ تھا۔

ایمان مجھے رکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر

کعبہ مرے پیچھے ہے کلیسا مرے آگے

اور پٹواری صاحب کے سامنے کعبہ والوں کی کش مکش ہو گی۔ انہوں نے پٹواری صاحب

حدیث اور فقہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ حیران پریشان سوالیہ نشان بن کر رہ جائیں گے۔

کس کا یقین کیجئے کس کا لیتیں نہ کیجئے

لائے ہیں اُن کی بزم سے یارِ خبر الگ الگ

اور اگر پٹواری صاحب اپنا پرانا مسلک ہی عزیز سمجھ کر سینے سے لگائے ہے اور حلال

کی غیرت کش تدبیر کو عملی جامہ پہنا دیا تب بھی پٹواری اُن کے ہاتھ نہ آتے گی۔ اس لیے کہ ایک

مرتبہ نکاح کے رشتے میں باندھ کر کون احمق اس سے دست بردار ہونے کو تیار ہو گا ہم نے

تو آج تک نہیں سنا کہ کسی نے اپنی مطلقہ بیوی کو عبوری شوہر کر دیا ہو اور وہ زوجیت کی عبوری

رسوم انجام دینے کے بعد اسے واپس مل گئی ہو۔ اس پر ہمیں لاہور کے ایک بہت بڑے مولوی

صاحب یاد آ گئے۔ بیچا پے بہت نیک اور شریف تھے، مگر ایک روز کسی بات پر جلال میں آ

کر زوجہ محترمہ کو بیک وقت تین طلاقیں دے بیٹھے۔ بوشِ جلال فرو ہوا تو پچھتاے، مگر

تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ لاچار اپنے ایک سعادت مند شاگرد کو تخیلیے میں بلایا اور حلالے

کے لیے تعاون کی درخواست کی۔ سعادت مند شاگرد استاد محترم کی استدعا کیسے ٹال سکتا تھا؟

مگر جب وہ نکاح کر چکا تو مولوی صاحب منتظر کہ آج طلاق دیتا ہے کل دیتا ہے۔ لیکن جس کو

ملدی گئے نہ پھنگڑی بیٹھے بیٹھاتے چند سے آفتاب چند سے ماہتاب بیوی مل جاتے وہ

اُسے کیوں چھوڑے گا؟ چنانچہ مولوی صاحب صبر کی سِل چھاتی پر رکھ کر رہ گئے اور سعادت مند

شاگرد نے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر اپنی راہ لی۔ تو یہاں شاگردی امتدادی کا مقدس رشتہ بھی صرا
 رہ جاتا ہے۔ وہ تو پوری ہیں اور خدمات پیش کرنے والے اخبار میں خبر پڑھ کر ان کی خدمت
 میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ۵

بھاگ ان بدو فروشوں سے کہاں کے بھاتی

بیچ ہی ڈالیں جو یوسفؑ سا برادر چاہیں



اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین پر نہ چلنے سے زندگی میں
 جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں یہ واقعہ اس کی ایک ادنیٰ مثال ہے۔ اسلام نے طلاق کی گنجائش
 اس لیے رکھی ہے کہ جب میاں بیوی کی کسی صورت میں سکے اور ازدواجی زندگی کا مقصد ہی
 فوت ہوتا نظر آتے تو میاں طلاق دے کر قید نکاح سے خود بھی آزاد ہو جاتے اور بیوی کو
 بھی آزاد کر دے۔ یہ اقدام انتہائی ناگزیر صورت میں کرنے کا حکم ہے، چنانچہ رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حلال امور میں خدا کے نزدیک سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ
 امر طلاق ہے۔ **الْبغضُ الحلال الی اللہ الطلاق** اور بلاوجہ طلاق دینے والے کے
 متعلق فرمایا کہ اس پر جنت کی کوبہ بھی حرام ہے۔

نیز فرمایا نکاح کرو اور طلاق نہ دو، اللہ تعالیٰ کو ایسے مرد اور عورتیں سحت ناپسند ہیں جو
 مجبورے کی طرح پھول پھول کا مڑا چکے ہیں۔ **تزوجوا ولا تطلقوا فان اللہ لا
 یحب الذواقین والذواقات**۔ ایک طرف طلاق کے بارے میں یہ ارشاد
 دوسری جانب ہم مسلمانوں نے اسے کھیل بنا لیا ہے۔ بات بات پر طلاق کے الفاظ زبان
 پر آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا بھی ایک ضابطہ مقرر کیا ہے۔ ہر طلاق کے
 لیے ایک طہر کی مدت رکھی ہے تاکہ اس طویل مدت میں اگر میاں بیوی میں اصلاح کی صورت
 پیدا ہو سکتی ہو تو کر لی جاتے، لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ بیک وقت تین طلاقیں دے دی

جاتی ہیں۔ اور پھر جب جذبات پر سکون ہوتے ہیں تو آنکھیں کھلتی ہیں اور سمجھتا ہے کہ میں
اور علماء کے پاس دوڑتے ہیں کہ خدا را دستگیری فرمائیے، ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے
گھر تباہ ہو جائے گا۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت تین طلاقیں دینے
کو دین کے ساتھ کھیلنا قرار دیا ہے۔

نسائی (حدیث کی کتاب) میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی
گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیک وقت تین طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا: ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم
دکيا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟
اس حرکت پر حضور کے غصے کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص نے عرض کی کیا میں اسے قتل نہ کر
دوں؟ رہا حلالہ تو عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اللہ نے حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ لعن اللہ المحلل
والمحلل لہ۔ نیز حلالہ کرنے والے کو کرایے کا ساند (التیس المستعار) قرار
دیا ہے۔ اسلام جس قسم کا پاکیزہ اور عقیف معاشرہ وجود میں لانا چاہتا ہے۔ اس میں کرایے
کے ساندوں اور پھول پھول کا مزا چکھنے والے بھونڈوں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا،
لیکن یہ بدبختی انہیں تو اور کیا ہے کہ ایک طرف طلاق کو کھیل سمجھ لیا گیا ہے اور دوسری
طرف جب اس کھیل سے الجھن پیدا ہوتی ہے تو اس کا مداوا حلالے میں تلاش کیا جاتا ہے
جس کے کرنے کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا مستوجب قرار دیا ہے حضرت
عمرؓ کے عہد خلافت میں ایک عورت نے پہلے خاوند کو اپنے اوپر حلال کرنے کے لیے کسی
مرد سے نکاح کیا۔ حضرت عمرؓ نے اس مرد کو حکم دیا کہ وہ اس عورت کو قید نکاح میں رکھے اور طلاق
نہ دے ورنہ اسے مرادی جاتے گی۔

”مُثْرَدۂ جاں سوز“

کل پڑوس میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ دایہ کی ستم ظریفی دیکھتے اس نے گھر والوں سے کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ وہ تو ”مُثْرَدۂ“ سنا کر رخصت ہو گئی اور گھر میں صفت ماتم بچھ گئی۔ لڑکے کا باپ بہن کر کے بلند آواز سے رُنے لگا اور گھر میں زچہ کے علاوہ وہی ایک فرد تھا، اُدھی رات کا وقت، رُنے اور بہن کی آواز سن کر اڑوس پڑوس کے لوگ پریشان ہوئے کہ خدا خیر کرے آخر عقدہ کھلا کہ اس مردِ شریف کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور یہ ماتم سخت اس کو مو لو دی آمد آمد پر ہے۔ اسے اپنی پڑوسن سے یہ کہتے بھی سنا گیا کہ میں ابھی اس ناہنجار کا ٹینٹا دبا دیتا ہوں۔ پڑوسن نے کچھ تسلی تشفی دی، کچھ ڈانٹا ڈپٹا، ورنہ کیا عجیب وہ اپنی سی کر گزرتا۔ خدا جانے اس غریب کی رات کیسے گزری، صبح ہوئی تو لڑکے کا داوا آیا۔ ایسے دایہ نے رات ہی لجا خوش خبری دے دی تھی کہ تمہارا پوتا ہوا ہے۔ آتے ہی بیٹے کو مبارک باد دی۔ یہ گویا بیٹے کی غیرت کو تازیانہ تھا۔ وہ بگڑا کھڑا ہوا اور جواہل جہول منہ میں آیا بکنے لگا۔ باپ نے کہا، بزورِ دار! ہوش کے ناخن کو تم نے دیکھا بھی ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا؟ اور اب جو بزورِ دار نے جائزہ لیا تو حقیقت منکشف ہوئی۔ اس مردِ غیور کا یہ واقعہ سارے محلے میں ایک لطیفہ بن گیا ہے۔ ہر زبان پر ہے رحمت کی لڑکی لڑکا بن گئی۔

لطیفہ بے شک بڑا دلچسپ ہے، مگر میرے لوحِ ذہن پر سورۃ النحل کی آیات ابھرائی ہیں۔

وَإِذَا بَشَّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُنْكَرُ عَلَىٰ هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ

فی الثراب (المحل: ۵۸-۵۹) جب ان سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کا مژدہ سنایا جاتا ہے تو اس کا پہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ خون کا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بڑی خبر کے بعد انہیں کیسے منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت و رسوائی کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا اسے زمین میں گاڑ دے۔

کسی گھرانے میں لڑکی کی پیدائش عرب جاہلیت میں جس طرح موجب عار سمجھی جاتی تھی اور پڑے گھر میں جس طرح غم و اندوہ کی گھٹائیں چھا جاتی تھیں اس کی عکاسی مندرجہ بالا آیت میں کی گئی ہے۔ اسلام آیا تو اس نے اس جاہلی عار کو ختم کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گھر میں بیٹی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا۔ اور اس کی صحیح خطوط پر تہذیب و تربیت کرنے والے ماں باپ کو جنت اور اپنے جوار کا مژدہ سنایا۔ نیز فرمایا جس شخص کی ایک بیٹی ہو، وہ اسے نہ تو ایام جاہلیت کی طرح زندہ دفن کرے اور نہ اسے ذلیل و خوار کر کے رکھے اور پالنے پوسنے اور دوسرے حقوق میں لڑکوں پر اس کو ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مگر مسلمان کہلانے والے اب بھی کتنے گھرانے ہیں جن میں بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر صدفِ فوجہ و ماتم بچھ جاتی ہے۔ اور یہ تو ایک ایسے شخص اور گھرانے کا حال ہے جو بالکل نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور علم کی روشنی سے بے بہرہ ہے، ایک اعلیٰ گھرانے میں عیسوی بچی پیدا ہوتی ہے اور بے چاری ماں پر ایک آفت آگئی ہے۔ ساس اور نندوں کے طعنے کو سہے اور میاں گجو ماشاء اللہ تعلیم یافتہ اور روشن خیال ہے، غیظ و غضب اٹھ پڑ رہا ہے۔ حالی نے جو زمانہ جاہلیت کی عرب عورت کے متعلق کہا تھا:

جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں وخت تو خوفِ بشارات سے بے رحم مادر
پھرے دکھتی جب تھے شوہر کے تیور کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر
وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی جنے سانپ جیسے کوئی جھٹنے والی
تو شاید ایسی ہی مصیبت اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی تھی (۱۰/فروری ۱۹۵۹ء)

زیغ قلب کی کثرہ ساریاں

قرآن کریم میں بہت سی دعائیں تلقین ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے بعد گمراہی سے محفوظ رکھے۔ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (پروہ گارا ہمیں راہ ہدایت پر لگانے کے بعد ہمارے دلوں میں کبھی نہ پیدا کر، ہمیں اپنی رحمت سے نواز کہ تیری ذات ہی عطا کنندہ ہے۔)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایمان کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنے رب سے یہ دعا مانگا کریں: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک (اے دلوں کو بدلنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ جما دے)۔ اور یہ حقیقت ہے کہ زیغ قلب سے بڑھ کر اور کوئی بیماری نہیں اور ہدایت کے بعد گمراہی انسان کی سب سے بڑی بدبختی ہے۔ ایک شخص جو ضلالت و گمراہی کے ماحول میں آنکھیں کھولتا ہے، اسی نضایا تربیت پاتا اور پران چڑھتا ہے، اس سے تو یہ امید کی جاسکتی ہے کہ جب اس پر سارا ہدایت آشکارا ہو جائے گی تو وہ گمراہی کو چھوڑ کر اس سیدھی راہ پر چل کھڑا ہوگا۔ اس لیے کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، اپنے گرد و پیش تاریکی ہی کو محیط دیکھا ہے، روشنی سے وہ آشنا ہی نہیں ہوا۔ اُسے یہ بتایا گیا کہ یہ تاریکی ہی روشنی ہے، چنانچہ جب اس کے سامنے واقعی روشنی لائی جائے گی اور کھا جائے گا کہ روشنی وہ نہیں ہے جسے تم سمجھ

ہے ہو، بلکہ یہ ہے کہ جس نے اپنے ماحول کو منور کر دیا ہے، تیرگی جس سے چھٹ کر رہ گئی ہے اور دوز و دوز تک ہر چیز نظر آنے لگی ہے، تو اگر وہ فی الواقع اندھا نہیں ہے یا تاریکی کے تعصب نے اس کی بصیرت و بصارت پر پردے نہیں ڈال دیے ہیں تو وہ تسلیم کر کے گناہ کو روشنی فی الحقیقت یہی ہے اور اب تک وہ تاریکی میں بھٹک رہا تھا۔

اس کے برعکس جو شخص روشنی ہی میں آنکھیں کھولتا ہے، روشنی ہی میں پروان چڑھتا ہے، مگر اس کا دل کچھ ایسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی بصیرت کی آنکھیں کچھ اس طرح پھوٹ جاتی ہیں کہ وہ روشنی کو تاریکی اور تاریکی کو روشنی سمجھنے لگتا ہے، تاریکی میں ٹماک ٹوٹیاں مارتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ روشنی میں سیدھی راہ پر چلا جا رہا ہے۔ اسے روشنی کے نام سے اتنی چڑ ہو جاتی ہے کہ جب کوئی روشن شے اس کے سامنے لاتی جاتی ہے تو وہ چلانے لگتا ہے، اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور کہتا ہے یہ تو تاریکی ہے، روشنی وہ ہے جسے تم تاریکی کہتے ہو۔ ایسے شخص کا کوئی علاج ممکن نہیں آپ لاکھ روشنی کی تعریف و توصیف بیان کریں، اس کی کیفیت و اثرات واضح کریں، تاریکی اور اس کے فرق کو آشکارا کریں، لاکھ استدلال پیش کریں کہ روشنی شے لطیف و پُر نور ہے اور تاریکی کثیف و بے نور۔ آپ کی کوئی حجت اس پر اثر نہ کرے گی۔ آپ کے دلائل اس کے بہرے کانوں پر اچٹ کر رہ جائیں گے۔ اس لیے کہ وہ روشنی سے بے خبر نہ تھا، نہ اس کی کیفیت و اثرات اس کے لیے اجنبی تھے۔ معاملہ ناواقفیت یا بصارت سے محرومی کا نہیں دل کی ٹیڑھ اور بصیرت کی آنکھوں کے اندھے پن کا ہے۔

ٹھیک یہی کیفیت اس شخص کی ہوتی ہے جو ہدایت کی روشنی چھوڑ کر ضلالت کی تیرگی کو اپنا لیتا ہے۔ دل کی ٹیڑھ اسے بصیرت کی آنکھوں سے دیکھنے اور دل و دماغ سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتی ہے۔ وہ ضلالت کو ہدایت سمجھتا ہے، ٹیڑھی راہوں کو صراطِ مستقیم گردانتا ہے اور ہلاکت کے گڑبڑوں کو زندگی کی نعمتیں

قرار دیتا ہے۔ وہ ضلالت کی راہ کو راہ ہدایت گردانا اور اس پر چلتا ہے تو اس کا ہر قدم اسے ہدایت سے دور لیے چلا جاتا ہے۔ آپ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اپنے راہ ہدایت کو ہیز لگا کر اور سر پٹ دوڑا دیتا ہے۔ آپ کی کوئی کوشش اسے روکنے اور راہ ہدایت کی طرف پلٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کا زلیخ قلب اسے ہلاکت کی وادیوں میں پہنچا دیتا ہے، مگر وہ یہی سمجھتا ہے کہ سلامتی کی راہ پر رواں ہے۔ پھر سوچے ایسے شخص سے بڑھ کر بد بخت اور کون ہو سکتا ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۚ اَلَيْسَ لَهُمْ تَعْلِيمٌ ۚ ان لوگوں کی خبر نہ دیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھما پلنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام سعی و جہد رائیگاں گئی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ اچھے عمل کر رہے ہیں۔ (الکاف ۱۰۳-۱۰۴)

زلیخ قلب کی کرشمہ سازیاں دیکھنی ہوں تو ان گروہوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں یا ان افراد کی داستانِ حیات سنیں جو پہلے ہدایت الہی سے فیض یاب تھے مگر پھر دل کی کجی کا شکار ہوئے اور راہ ہدایت کو چھوڑ کر ضلالت کے راستے پر چل کھڑے ہوئے اور دل کی کجی نے بصیرت کی آنکھیں اس طرح پٹ کر دیں کہ اس ضلالت کی راہ کو ہدایت کی شاہراہ اور صراطِ مستقیم قرار دینے لگے اور جو لوگ راہ ہدایت پر گامزن تھے انہیں گمراہ گردانے لگے۔ آج ہمارے دور میں اس کی مثال مرزائی اور منکرینِ سنت ہیں۔ ہدایت کے بعد زلیخ قلب انسان کو گمراہی کی ہلاکت خیز وادیوں میں ہدایت کے نام پر کس طرح بھٹکا دیتا ہے اس کا اندازہ کسی بھی مرزائی اور منکرِ سنت سے بات چیت کر کے کیا جاسکتا ہے۔ آج کی صحبت میں ایک منکرِ سنت کا تذکرہ مطلوب ہے۔

بظاہر بڑے مردِ محقّق، مگر باتِ حقیقت ہوتی تو آشکارا ہو گیا کہ زینح قلب نے کم از کم دین کی حد تک عقل سلیم چھین لی ہے۔ ایک بات کو مانتے بھی تھے اور اس سے انکار بھی کرتے تھے۔ انہیں یہ تسلیم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی ایک معاشرہ بھی تعمیر کیا، اس معاشرے کی مذہبی، فکری، اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور اجتماعی رہنمائی بھی کی۔ سیاست کے اصول وضع فرمائے، تنازعات کے فیصلے کیے، فوجوں کی قیادت کی اور جنگ و صلح کے ضوابط بھی تشکیل دیے مگر ان کا کہنا تھا کہ یہ سارے کام مرکزِ ملت کی حیثیت سے انجام دیے تھے۔ جب ان سے عرض کیا کہ قرآن حکیم یہ جو کہتا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِئْمَا تَنزِيلِهِمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (تیسرے رب کی قسم! لوگ اس وقت تک صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے تنازعات میں آپ کو فیصلہ کن اتھارٹی نہ مان لیں اور آپ جو فیصلہ کریں اس کے آگے بے چون و چرا دل میں کسی قسم کی تنگی لائے بغیر تسلیم نہ کر دیں۔ النساء - ۶۵) تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ کیا یہ آیت آپ کے مزعومہ مرکزِ ملت کے تصور کا تیاپانچا نہیں کر دیتی اور یہ اعلان نہیں کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع مرکزِ ملت کی حیثیت میں نہیں، رسول کی حیثیت میں، صرف ایک دور کے لیے نہیں رہتی دنیا تک سارے ادوار کے لیے مسلمانوں پر فرض ہے؟ — تو صاف مٹو گئے۔ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوتِ قرآن کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔

جب ان سے کہا گیا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تاریخ کیا شہادت دیتی ہے؟ تو ارشاد ہوا تاریخ؟ آپ کی تاریخ تو غلط روایات کا مجموعہ ہے اور پھر لگے اس "خانہ ساز" تاریخ کے نمونے بنانے! لطف یہ کہ جن روایات کے بل پر وہ اسلام کی تاریخ پر سیاہی پھیر رہے تھے، وہ سب کی سب موضوعِ روایات ہیں۔ جن کو محدثین ہی نے نہیں اربابِ سیر اور ثقہ مورخین نے بھی کذب و افتراء قرار دیا ہے، یعنی جناب نے ایک طرف جھوٹی روایات کے خلاف

محاذ قائم کر رکھتا ہے اور دوسری طرف جھوٹی اور کمزور روایات کو اپنے استدلال کی بنیاد بناتا ہے اور اس پر اپنی فکر کی عمارت تعمیر کرتے ہیں!

جناب شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی

زیغ قلب کا ایک نمونہ اور — ارشاد ہوا سنت مسلمانوں میں افتراق پیدا کرتی ہے اور ان کی وحدت کا شیرازہ بکھیرتی ہے — یعنی

خود کا نام جنوں رکھ لیا جنوں کا خود
جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کئے

عرض کیا کیوں کہ ارشاد ہوا نماز ہی کو لیجئے۔ کوئی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف پر ہاتھ جوڑ کر پڑھتا ہے، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں۔ عرض کیا گیا آپ کو اس میں پراگندگی اور افتراق نظر آتا ہے، حالانکہ نماز کے ارکان سب مسلمانوں میں متفق علیہ ہیں۔ نماز کی ہیئت قیام، رکوع و سجود، قعدہ، تشہد اور جلسہ کسی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح نماز کی رکعتوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے برعکس اگر سنت کو چھوڑ کر صرف قرآن کریم کو لیا جائے تو آپ نماز کی جزئیات و تفصیلات تو ایک طرف اصولوں بلکہ ہیئت و شکل تک میں متفق نہیں ہو سکتے۔ آپ کے پرویز صاحب اقامت صلوٰۃ کے معنی نظام ربوبیت کا قیام بتاتے ہیں، ایک دوسرا آدمی کہہ سکتا ہے کہ اقامت صلوٰۃ سے مراد محض دعائیں اور اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی سی بھی شکل اختیار کی جاسکتی ہے۔ ایک تیسرے شخص کے نزدیک یہ شکل بس استدآن میں بتائے ہوئے اوقات ہیں (جو بعض کے نزدیک تین ہیں اور بعض کے نزدیک پانچ) تھوڑی دیر بیٹھ کر مالا جینا ہو سکتی ہے، چوتھے کے نزدیک مسجد میں حاضری یا کوئی خاص اہتمام بھی ضروری نہیں ہو سکتا، بس دنیاوی کام کاج کے دوران میں نماز کا وقت آجائے تو ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگیں اور اللہ کا ذکر کر لیا، نماز کا فرض پورا

ہو گیا۔ اور یہ کوئی مفروضہ باتیں نہیں۔ صرف قرآن کو ماننے والے اب تک جتنے افراد ہوئے ہیں ان میں بس ایک بات پر اتفاق ہے اور وہ ہے انکارِ حدیث، باقی ہر معاملے میں ہر شخص اپنی اپنی ڈھلی سجا رہا ہے اور اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے۔ سنت جسے آپ افتراق کا باعث سمجھتے ہیں، فی الحقیقت اس کی بدولت تو امت کو وحدت عطا ہوئی ہے۔ یہ سنتِ رسولؐ کا اتباع ہی ہے جس کی وجہ سے رنگ و نسل، زبان اور وطن ہر شے الگ الگ ہونے کے باوجود دنیا بھر کے مسلمان ایک رنگ میں رنگے نظر آتے ہیں۔ اپنی اجتماعی زندگی کے جس معاملے میں بھی انہوں نے سنتِ رسولؐ کو چھوڑا ہے اس میں ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور اس اختلاف نے ہر جگہ مختلف شکل و صورت اختیار کر رکھی ہے جس نے بھی کہا ہے، خوب کہا ہے کہ سنت عالمگیر روشن اور ہر جگہ عیساں ہوتی ہے اور بدعت ہر جگہ جدا اور مختلف رنگ کی ہوتی ہے۔

— + —
 دورانِ گفتگو "مرکزِ ملت" کا ذکر خیر بھی چھڑا۔ مرکزِ ملت کے بارے میں ان صاحب کا تصور یہ تھا کہ وہ ملک کے عام سربراہوں کی طرح کا ہو گا، اس کے اختیارات محدود ہوں گے وہ پارلیمنٹ کے مشورے سے امورِ مملکت انجام دے گا، پارلیمنٹ کثرتِ رائے سے جو فیصلہ کرے گی اسے تسلیم ہو گا اور وہ اس فیصلے کا پابند ہو گا، چاہے اس کے خیال میں غیر قرآنی ہی کیوں نہ ہو۔

خبر نہیں یہ ان کے مطالعے کی کمی تھی یا بے خبری، پرویز صاحب کے تصورِ مرکزِ ملت سے ان کا تصور بالکل ہی مختلف تھا۔ پرویز صاحب جس "مرکزِ ملت" کے "خالق" ہیں وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہو گا، بلکہ وہ اللہ ہو گا۔ اللہ ہی نہیں اللہ کا رسولؐ بھی ہو گا، صاحبِ صاف کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی اطاعت سے مراد مرکزی حکومت کی اطاعت ہے جو قرآنی احکام نافذ کرے گی۔ یہ مرکزی حکومت، مرکزِ ملت ہی کا دوسرا نام ہے۔ گویا پرویز

صاحب کا مرکز ملت، اللہ اور رسول کے محبوب سے جو میں آتے گا۔ یوں بھی وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی اللہ اور رسول کا ایک ساتھ ذکر ہوا ہے اس سے مراد ایک ہی شے ہے یعنی مرکز ملت۔ اب جو شخص کہتا ہے کہ اس اللہ کی حیثیت وہی ہوگی جو کسی ملک کے ایک عام صدر کی ہوتی ہے، اسے عرش خداوندی سے معزول بھی کیا جاسکتا ہے اس کے اختیارات میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، وہ عام انسانوں کے مشورے کا پابند بھی ہو سکتا ہے، اس پر اپنے بندوں کی طرح عدالت عالیہ میں مقدمہ بھی چلایا جاسکتا ہے تو یہ زیادہ ضرورت سے زیادہ ذہین و فطین ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے یا زلیخا قلب نے اس سے یہ سمجھنے کی صلاحیت بھی سلب کر لی ہے کہ اپنے "اللہ" کو اس نیچی سطح پر لاتے ہوئے اسے قرآن کی کتنی ہی آیات کو نئے معنی پہنانے پڑیں گے۔ اس طرح اسے اپنے پیرو مرشد پرویز کو ایک بار پھر یہ زحمت دینی ہوگی کہ وہ پرانی تیار کردہ لغت قرآن کو دریا برد کریں اور عربی زبان و لغت کا جھٹکا کرتے ہوئے نئی لغت تیار کریں۔

مرکز ملت کے سلسلے میں سوچ بچار کا ایک پہلو اور بھی ہے۔ قرآن کے احکام و تعلیمات کی تعبیر کے جو اختیارات پرویز صاحب اپنے مرکز ملت کو دیتے ہیں ان سے تو اہل سنت و جماعت مرکز ملت کا باز یحییٰ بن جاسے گی۔ اس کا جو دینی، تہذیبی، اخلاقی، معاشی اور اجتماعی ڈھانچا سنت رسول کی بدلت بن چکا ہے اسے تو خیر مرکز ملت صاحب توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے کہ وہ عجمی سازش کا نتیجہ ہے، مگر پھر کوئی نیا ڈھانچا جو دین نہ آ سکے گا۔ اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں جو یک رنگی، ہم آہنگی اور وحدت پائی جاتی ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گی۔

پاکستان میں جو مرکز ملت "برسر اقتدار ہوگا، وہ قرآن کریم کے احکام کی تعبیر و تشریح انڈونیشیا کے مرکز ملت سے بالکل مختلف کر سکتا ہے۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات

کا مرکز ملت کا تئولس کے مرکز ملت سے اور مراکش کا مرکز ملت، سوڈان کے مرکز ملت کے
 مختلف تعبیر کرے گا۔ مثلاً رمضان کے روزوں کو لیجئے۔ تئولس کے مرکز ملت صاحبِ زمان
 جاری کریں گے کہ روزہ انسان کو کمزور کرتا ہے اور محنت پوری طرح نہ کر سکنے سے قومی
 پیداوار میں کمی آجائے گا اندیشہ ہے اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قومی پیدا
 حاصل ہو اس لیے رمضان کے روزے منسوخ کیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان فی روزہ ایک
 مسکین کے کھانے کی قیمت خزانہ عامرہ میں جمع کروادیا کرے۔ انڈونیشیا کے مرکز ملت
 بہادر حکم جاری کریں گے کہ قرآن میں آیام معدودات آیا ہے جو عربی لغت میں دس دن تک
 کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے مہینے کے بجائے صرف دس دن کے روزے
 رکھے جائیں۔ پاکستان کے مرکز ملت (اور وہ پرویز صاحب ہی ہو سکتے ہیں) کا فرمان
 جاری ہو گا کہ لغت میں صوم کے معنی چپ رہنا ہیں مگر عجمی سازشیلوں نے خواہ مخواہ
 دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کو صوم قرار دے دیا، اس لیے بھوک پیاس رالا روزہ منسوخ
 کیا جاتا ہے، آئندہ لوگ بس دن بھر چپ شاہ بن جائیں، صوم کا فریضہ ادا ہو جائے گا۔
 کسی ملک کے مرکز ملت صاحب ماضی کی روایات کے بہت ہی عاشق ہوئے تو مہینے
 بھر کے روزے تو بحال رکھیں گے بالبتہ فرمان جاری کر دیں گے کہ روزے رمضان
 کے مہینے کے بجائے سردیوں میں کسی مہینے رکھ لیے جائیں۔ — رمضان کا مہینہ
 گرمیوں میں بھی آجاتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں بھوکا پیاسا رہنا اپنی ازجی ضائع
 کرنا اور صحت پر فائتہ پڑھنے کے مترادف ہے۔ غرض روزے کا فریضہ جو ایک خاص
 رنگ، خاص مقصد اور خاص فلسفہ رکھتا ہے اور پوری امت کو ایک خاص سانچے میں
 ڈھالتا ہے، اس کا مسلمان ملکوں کے مرکز ان ملت کے ہاتھوں پر حشر ہو گا۔ اسی پر
 قرآن حکیم کے دوسرے احکامات اور تعلیمات کو قیاس کر لیجئے۔ نتیجہ ہر مرکز ملت قرآن
 کے نام پر ڈیڑھ اینٹ کا معاشرہ الگ تعمیر کرے گا جس کا کوئی پہلو بھی قرآن کے

ماننے والے دوسرے معاشروں سے مطابقت نہ رکھے گا۔

یہ حشر تو اُمتِ مسلمہ کا مجموعی حیثیت سے ہو گا۔ خود ایک ملک کے اندر اس کا کوئی
 ڈھانچا نہ بن سکے گا۔ آج ایک مرکزِ ملت اللہ و رسول بنے، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ
 کا کوس بجایا ہے ہیں، قرآن کی تعبیر و تشریح اپنی خواہشات اور مرضیات کے مطابق کر
 رہے ہیں اور اس کے سانچے میں اپنے ”بندوں“ کے فکر و نظر، اخلاق و کردار، تہذیب و
 تمدن اور معاشرت و سیاست کو ڈھال رہے ہیں، کل وہ دوسری دنیا دار اگر وہ کوئی ہے
 تو، کیونکہ مرکزِ ملت کا فلسفہ گھڑنے والے آخرت سے مراد کسی قوم کا مستقبل قرار دیتے
 ہیں، کو سدھار جاتے ہیں یا ان کے ”بندوں“ میں سے کوئی طاقت ور ”بندہ“ توت کے
 بل پر انہیں معزول کر دیتا ہے اور خود تختِ الوہیت و رسالت پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے
 یعنی مرکزِ ملت بن جاتا ہے تو وہ اپنے پیشرو کے بنائے ہوئے سانچے نقشے پر
 خطِ تیغ پھیر دیتا ہے، معاشرے کی تعمیر تو اس پیش رو کے ہاتھوں جتنی کچھ ہو چکی تھی
 اس کو ڈھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے قرآنی معارف کو غلط سمجھا تھا، صحیح وہ ہیں جو
 میں سمجھا ہوں، چنانچہ وہ اپنی خواہشات نفس کے مطابق قرآن کے معانی سڑتا ہے اور ملت
 کی تعمیر کا نیا تہ آئی سانچا بناتا ہے۔ چند برس بعد اس کی قصا بھی آجاتی ہے اور جو
 تیسرے صاحب اللہ اور رسول کے منصبِ عالیہ پر سرفراز ہوتے ہیں وہ اپنے پیشرو کے
 کیے کرانے پر پانی پھیر دیتے اور قرآن کو اپنی اہول کے مطابق جامہ عمل پہناتے ہیں غرض
 ہر نیا آنے والا مرکزِ ملت، جانے والے کے کام کو منسوخ کر کے اپنی مرضیات کے
 مطابق خطوط وضع کرے گا اور اس طرح قوم و ملت ان کے تجربات کا تختہ مشق بنی رہے گی
 آئے دن کی اکھاڑ پھار اور تخریب و تعمیر اسے کوئی بھی تہذیبی و اجتماعی ڈھانچا نہ دے سکے گی
 تخریبِ ملت کا یہ وہ نسخہ ہے جو آج تک اس کے دشمنوں کو بھی نہ سوجھا تھا یہ
 نسخہ ملتِ اسلامیہ کی اینٹ سے اینٹ بجائے گا وہ کام کرے گا جو ملت کے دشمنوں

کی فوجی و تہذیبی طاقت صدیوں کی سرگور کو شش کے باوجود انجام نہیں دے سکی۔



ایک بات اور۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہر عاصی سے عاصی اور خطا کار سے خطا کار مسلمان کی محبت و ایمان کا مرکز ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر مسلمان مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ میرے رسول کی اتباع کریں، تم بھی میں ان سے محبت کروں گا (قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واليه المرجع واليه المآب)۔
 ہاں میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول جو فیصلہ فرمائیں اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس فیصلے کے آگے بے چون و چرا سر جھکا دیں اور اپنے دل میں ذرا بھی تنگی نہ لائیں (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔۔۔ النساء ۶۵) جن کی آواز آپ کے حضور اپنی آواز کو بلند کرنے اور جن کے حضور عام آدمیوں کی طرح اونچی آواز نہیں باتیں کرنے پر یہ وعید سنائی گئی تھی کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے (لا تقبلوا صواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض)۔
 اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی نشانی یہ بتائی تھی کہ اس کے دل میں میری محبت اپنے ماں باپ اور دوسرے سب انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے اور اس کے بغیر اس کا دعویٰ ایمان غلط ہے (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)۔
 اللہ تعالیٰ کے یہی ارشادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں کہ ایک مسلمان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کی ذات سے کوئی کینہ اولہ بغض رکھتے ہوئے مسلمان رہ سکتا ہے، اپنے مقدس ہادی و رہنما کی عزت پر کٹ مرنے کو وہ اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتا ہے۔ بقول ظفر علی خاں مرحوم،

نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ شریف کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا

یہ تو ہم خطا کار سے خطا کار مسلمانوں کی کیفیت ہے مگر میں نے اس گفت گو کے دوران
 میں محسوس کیا کہ جو اسم مقدس ہم ماضیوں کے لیے زندگی، ایمان اور نجات کا پیغامبر ہے وہ
 زلیخ قلب کے ان مریضوں کے کانوں میں پڑتا ہے تو وہ سخت پیچ و تاب کھانے لگتے ہیں۔
 میں نے جب بھی ان منکر سنت کے دلائل کو ذکر کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی اطاعت و اتباع کے دلائل دیے۔ ان صاحب کی قوت برداشت جواب سے گئی وہ
 ہر بار سخت گرم ہو جاتے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بس اب الجھ ہی پڑیں گے۔

(۱۷-۲۴ جولائی ۱۹۶۱ء)



منکرین سنت کا فریب

”ایشیا“ کے گزشتہ شمارے میں محمد فاروق صاحب نے حیدرآباد سے منکرین سنت کے سرخیل پرویز صاحب کی آمد آمد کی داستان اور کالج کے طلبہ سے خطاب کا قصہ بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ ان کی تقریر کے بعد بزم طلوع اسلام کراچی کی جانب سے لفافوں میں بند پمفلٹ تقسیم ہوئے۔ مراسلہ نگار کو جو لفافہ ملا اس میں ایک پمفلٹ تھا:

”پاکستان کے چند بڑے بڑے منکرین حدیث۔“

مراسلہ نگار کے بیان کے مطابق اس پمفلٹ میں مسلمانوں کے چند بڑے بڑے علماء کو منکرین حدیث قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ حدیث کے زبردست حامی ہیں مولانا مودودی کو بھی انہی ”منکرین حدیث“ میں شمار فرمایا گیا ہے۔

خامہ انگشت بدنداں ہے اسے کیا کہتے

ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہتے

اصل میں پرویز صاحب نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ ان کی دعوت انکارِ سنت کو اس طبقے کے افراد تو بڑی خوشی سے قبول کر لیتے ہیں جو زندگی رہنا چاہتا ہے اور ہاتھ سے جنت بھی دینا نہیں چاہتا۔ یہ دعوت اس کے لیے اپنے اندر بڑی کشش رکھتی ہے۔ سنت کا قلاوہ گلے سے اتار دیکھنے اور پھر جس کھیت میں چاہے منہ ماسیے اور جس چراگاہ کو جی میں آئے روز نیئے اور قرآن کا مومن کہلائیے، لیکن عام مسلمان جو قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کی پیروی

کو بھی ایمان کا لازمی تقاضا سمجھتے ہیں، وہ ان کے دامن میں آجائے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے عام مسلمانوں کو پھانسنے کے لیے انہوں نے یہ تکنیک اختیار کی ہے کہ وہ چند بڑے بڑے علمائے اسلام کے منکرین حدیث ہونے کا پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ گویا وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں،

نہ من تنہا دریں میخانه مستم
جفید و شبلی و عطّار و ہم مست

یعنی اگر مسلمان یوں میری جانب متوجہ نہیں ہوتے تو وہ یہ سن کر کہ فلاں فلاں عالم بھی میرا ہم نوا ہے ضرور متوجہ ہوں گے۔ دوسروں کا نام بے جا طور پر استعمال کر کے اپنی عظمت کا قصہ عمر کرنا پرویز صاحب کا پراپیگنڈہ ہے۔ اقبال مرحوم کے نام کو وہ اس مقصد کے لیے ابتداء ہی سے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ گاہے گاہے قائد اعظم مرحوم کا نام بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح وہ پاکستان کے مسلمانوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ قائد اعظم کی نگاہ میں ان کی ذات والا صفات بڑی اہمیت رکھتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایمان رکھنے والے ہم مسلمان تو کسی کی جانب کوئی غلط بات منسوب کرنے کے اس فعل کو جھوٹ اور محکوم و فریب سے تعبیر کریں گے مگر پرویز صاحب نے جن قرآنی معارف کو ساڑھے تیرہ سو برس کے عرصے میں پہلی مرتبہ اہمیت پر آشکارا کیا ہے، ان کی رو سے یہ عین صدق و حق ہے، چنانچہ وہ ضمیر کی ادنیٰ خلش اور شرمساری کے بغیر شاہ ولی اللہ تک کو منکرین حدیث کی صف میں شامل کر لیا کرتے ہیں۔

دیسے پرویز صاحب ہی دوسروں کے نام اپنے پراپیگنڈے کے لیے استعمال کرنے میں مہارت نہیں رکھتے۔ ہر وہ شخص یا گروہ جو حق کے نام پر باطل کا علمبردار ہو، دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کرنے یا اپنے آپ کو برسر حق ثابت کرنے کے لیے عموماً یہی کھیل کھیلتا

ہے۔ مثلاً قادیانی حضرات جب ختم نبوت سے متعلق دلائل کا جواب دینے سے عاجز آ جاتے ہیں تو وہ "صوفی گل خیر" سے لے کر شیخ ابن العربی تک کے صوفیاء کا نام گن جاتے ہیں کہ یہ سب حضرات نبوت کے جاری ہونے کے قائل تھے۔ یا اگر آپ ان کے "نبی" صاحب کی سیرت و کردار کے چند اوراق کھول کر ان کے سامنے رکھیں اور سوال کیجیے کہ کیا نبی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو وہ فوراً مختلف انبیاء کے متعلق یہودیوں کی گھڑی ہوئی روایات سنائے لگیں گے کہ صاحب پہلے نبی بھی تو اس کردار کے ہو گئے ہیں (العیاذ باللہ) غرض اپنی بدستی کو لباسِ جواز پہنانے کے لیے جنید و شبلی و عطار کو اپنے دوش بدوش کھڑا کرنا حق فراموش افراد اور گروہوں کا عام شیوہ ہے۔

قادیانیوں کا ذکر چھڑا ہے تو یہ بھی سن لیجئے کہ پہلے تو یہ حضرات اپنے مسلک کی تبلیغ اپنے "حضرت" کی پیش گوئیوں کے ذریعے کیا کرتے تھے، مگر اب کچھ مدت سے انہوں نے "الہاماتِ مرزا" کو درکنار رکھ کر امریکہ کے جریدہ "لائف" اور علامہ "نیاز فتح پوری" تک کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ "لائف" میں ان کی سرگرمیوں کا حال چھپ گیا، بس پھر کیا تھا انہوں نے اس کا ترجمہ کرنا واقف اور بے خبر مسلمانوں میں تقسیم کرنا اور اپنے آپ کو برسرِ حق ہونا ثابت کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح کہیں علامہ صاحب نے آنجنابی مرزا صاحب کی "بصیرت" کی شان میں قصیدہ پڑھو دیا اب قادیانی حضرات ہیں کہ اسے پفلٹ کی صورت میں چھاپ کر مسلمانوں میں اس طرح بانٹ رہے ہیں گویا بہت بڑی "شہادت" ہاتھ آگئی ہے۔ حالانکہ علامہ نیاز مستحجری صاحب کی اپنی بصیرت کا یہ حال ہے کہ انفس و افاق میں پھیلے ہوئے ان گنت آثار دیکھنے کے باوجود خدا کے وجود ہی کو محلِ نظر سمجھتے ہیں نبی پر ایمان لانا تو ایک طرف وہ وحی و الہام کی حقیقت سے بھی انکاری اور معاد و آخرت کے بارے میں شک رکھتے ہیں۔ ایسے "بصیرت" شخص ہی کو مرزا صاحب کے ہوالی مولیٰ اپنے برسرِ حق ہونے کی شہادت میں پیش کر سکتے ہیں!

بات منکرینِ سنت کی ہو رہی تھی۔ یہ لوگ ہماری تاریخ کے ان رجالِ عظیم کو جن کی وساطت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و روایات ہم تک پہنچی ہیں، بلا کسی امتیاز کے نہایت دریدہ دہنی کے ساتھ وصال عین، دروغ گو اور بھی سازش کے علمبردار کہتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں کہ ہم احادیثِ رسولؐ کے ذخائر کو تاریخ کے زمرے میں شمار کریں اور ان کو دین کا مأخذ نہ مانیں اور ان کی خواہشات نفس پر جسے وہ قرآنی معارف کا نام دیتے ہیں، ایمان کے آئیں۔ آئیے آج ہم ان رجالِ عظیم کی سیرت و کردار کے چند پہلوؤں پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ اخلاق و ایمان کے اعتبار سے وہ کتنی بلند شخصیتیں تھیں جن کے منہ یہ بندگانِ ہوس آہے ہیں۔

ان منکرینِ سنت میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جن کی عمر کا ایک بڑا حصہ کفار کی چاکری اور ان کا کلمہ بلند کرنے میں گزرا ہے اور اگر سنت کو ماننے والے مسلمان پاکستان نہ بناتے تو مرتے دم تک یہ کفار ہی کا نمک کھاتے رہتے، اور ان قرآنی معارف کے بیان کرنے اور ان پر ایمان لانے والوں کو کبھی احساس تک نہ ہوا کہ قرآن کفار اور طاغوت کی چاکری کو حرام قرار دیتا ہے، لیکن جن مروانِ عظیم کے یہ منہ آتے ہیں ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اہل حکومت — کافر نہیں مسلمان اہل حکومت — کے قریب تک نہیں پھٹکتے تھے، ان سے اجتناب کرتے تھے اور اگر خلفاء ان کی جلالتِ علم کے پیش نظر خود ان کی قدم بوسی کو حاضر ہوتے تھے تو نہایت بے نیازانہ برتاؤ کرتے تھے۔

سعید بن مسیبؓ جن کی جلالتِ علم کے بڑے بڑے صحابہ بھی معترف تھے اور جو اپنے زہد و ورع کی بدولت ساداتِ تابعین میں گنے جاتے ہیں، اموی خلیفہ عبدالملک نے بار بار ان سے ملنے کی خواہش کی مگر انہوں نے ہمیشہ انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ وہ مدینے گیا اور مسجدِ نبویؐ کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہیں بلا بھیجا۔ انہوں نے پیغام سن کر جواب دیا: ”امیر المؤمنین کو مجھ سے کوئی حاجت ہے اور نہ مجھے ان سے احتیاج۔ اگر امیر المؤمنین

کو کوئی ضرورت ہو بھی تو وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ عبد الملک نے یہ جواب سن کر اپنے آدمی کو پھر بھیجا، مگر کہہ دیا کہ سختی نہ کرنا۔ سعید بن مسیب نے وہی پہلا جواب دیا۔ وہ شخص جھٹلا اٹھا، بولا: اگر امیر المؤمنین نے ہدایت نہ کی ہوتی تو میں تمہارا سران کی خدمت میں لے جاتا۔ امیر المؤمنین تمہیں بار بار بلا بھیجتے ہیں اور تم ایسا جواب دیتے ہو۔ سعید نے کہا: اگر عبد الملک میرے ساتھ بھلاتی کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھلاتی میں تمہیں بخشا ہوں۔ اور اگر اس کا ارادہ کچھ اور ہے تو وہ جو چاہتا ہے کر گزے، میں تو نہیں جاؤں گا۔ عبد الملک نے یہ جواب سنا تو بولا: خدا ابو محمد پر رحم کرے، ان کی سختی بڑھتی ہی جاتی ہے۔

ایوب بن ابی تمیمہ بختانیؒ غلام تھے مگر کثور علم و عمل کے تاجدار تھے۔ امام مالکؒ ہسفیاء ثوریؒ، اعمشؒ اور قتادہؒ ایسے حضرات ان کے حلقہٴ یتلمذ سے تعلق رکھتے تھے، اربابِ محرمیت سے ہمیشہ اجتناب کرتے حتیٰ کہ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی خلیفہ ان کے مکان پر آتے۔ ایک مرتبہ فرمایا: مجھے میرا بیٹا ہکرو دل و جان سے پیار ہے مگر اس کے باوجود مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کروں بہ نسبت اس کے کہ ہشام یا کوئی اور خلیفہ میرے پاس آئے۔

یزید بن ولید سے ان کے ذاتی مراسم تھے مگر جب وہ خلیفہ بنا تو دعا کی اسے اللہ میرے ذکر کو چھپالے۔

محمد بن سیرینؒ بڑی ہی با عظمت شخصیت تھے، لیکن اربابِ اقتدار اور سلطنت کے اعیان و اُمراء سے ان کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ عمر بن عبد العزیزؒ ایسے خلیفہ راشد نے ان کے اور حسن بصریؒ کے پاس کچھ دیا بھیجے حسن بصریؒ نے تو انہیں قبول کر لیا لیکن انہوں نے انہیں واپس کر دیا۔

اربابِ حکومت سے اس استغناء و اجتناب کے ساتھ ساتھ ان رجالِ عظیم

میں جو حق گوئی و بے باکی اور عزیمت پائی جاتی تھی، منکرینِ سنت جو ہر چہٹنے سوچ کو "مرکزِ ملت" کے "تخت" پر بٹھا کر اس کی ٹوپا کرنے کو تیار رہتے ہیں دیشرطیکہ اس کے ذریعہ انہیں اپنے عزائم پورے ہوتے نظر آتیں) اپنے لیے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

سعید بن مسیبؓ ہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عبدالملک کی ان سے اتفاقات ملاقات ہو گئی۔ تو بولا "ابو محمد اب میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر اچھا کام کرتا ہوں تو اس پر کوئی مسرت نہیں ہوتی اور کوئی بُرا کام کرتا ہوں تو اس کا کوئی رنج نہیں ہوتا۔" فرمایا: "اب تمہارا قلب پوری طرح مر گیا ہے۔"

ایک مرتبہ سعید ابن مسیبؓ کے پاس سے بنی مروان کا ہرکارہ گزرا۔ سعیدؓ نے اس سے پوچھا: "تم بنی مروان کے ہرکارے ہو؟" اس نے کہا "ہاں" پوچھا: "تم انہیں کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟" اس نے جواب دیا: "اچھے حال میں۔" ابن مسیبؓ نے فرمایا: "وہ انسان کو بھوکا رکھتے ہیں اور کتوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔" یہ سن کر ہرکارہ آپسے سے باہر ہو گیا۔ مطلب بن سائب جو ابن مسیبؓ کے ہمراہ تھے کہتے ہیں کہ میں نے کسی طرح اس کا غصہ فرو کر کے اسے بھیج دیا اور پھر سعیدؓ سے کہا: "خدا تمہاری مغفرت کرے، تم کیوں اپنی جان کے دشمن بن گئے ہو؟" انہوں نے فرمایا: "اسحق! چپ رہ۔" بخدا جب تک میں اللہ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہوں اس وقت تک وہ مجھے ان کی گرفت میں نہ لے سکے گا۔" یزید بن ہارون بلند پایہ محدث تھے اور اتنی بلند شخصیت کہ عباسی خلیفہ مامون الرشید بھی ان کی جرأت حق گوئی سے خوف کھاتا تھا۔ وہ ایک مدت تک صرف اس وجہ سے اپنے عقیدہ خلقِ قرآن کا اعلان نہ کر سکا کہ ہارون نے میری تردید کو ہی تو زبردست ہنگامہ اٹھ کھڑا ہو گا۔ وہ کہا کرتا تھا۔ لولا مکان یزید بن ہارون لا ظهرت القرآن مخلوق۔ یزید بن ہارون کو مامون کے اس رجحان کی خبر تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی حق گوئی کا یہ عالم تھا کہ بے خوف ہو کر اعلان کرتے تھے۔

”قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو شخص خلقِ قرآن کا قائل ہے وہ کافر ہے۔“

محدثین کرامؒ احادیث کی چھان بین کرنے اور صحت پرکھنے میں اس قدر محنت و مشقت و تفتیش و نظر اور احتیاط و ورع سے کام لیتے تھے کہ انہیں پورا یقین ہوتا تھا کہ جو شخص ان کے معیار پر کھوٹا ثابت ہوا ہے وہ فی الواقع کھوٹا ہی تھا اور انہوں نے اسے غیر ثقہ اور ناقابل قبول قرار دینے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ اس کی ایک مثال ہارون بن بشر الرازیؒ کے بیان سے سامنے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معینؒ کو دیکھا قبلہ رو بیٹھے ہوئے تھے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور دعا مانگ رہے تھے ”اے خدا اگر میں نے کسی شخص پر تنقید و جرح کر کے اس کی کذب بیانی واضح کی ہو، مگر اس میں وہ بات نہ ہو تو میری مغفرت نہ فرمانا۔“ اس دیدہ ریزی اور احتیاط و ورع کے باوجود محدثینؒ جب کوئی حدیث بیان کرتے تو ان کی راتوں کی نیند اس خیال سے حرام ہو جاتی کہ کہیں ان سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو گئی ہو چنانچہ وہ انہیں بار بار پرکھنے ہی میں پوری رات گزار دیتے۔ خود یحییٰ بن معینؒ جنہیں اپنے معیار کی صحت کا یقین کامل ہوتا تھا، کہتے ہیں: ”میں بعض اوقات حدیث بیان کر دیتا ہوں لیکن پھر اس خوف سے رات بھر اس کی چھان بین اور نقد و نظر میں جاگتا رہتا ہوں کہ کہیں میں نے اس میں غلطی نہ کر دی ہو۔“

اور یہ یحییٰ بن معینؒ وہ ہیں کہ جب فوت ہوتے تو ان کا جنازہ اس شان سے اٹھا کر آگے آگے ایک شخص پکارتا جاتا تھا: ”یہ اس شخص کا جنازہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ منسوب ہونے والی باتوں کو دور کرتا تھا۔“ لوگ اس پکار کو سن کر جوق و جوق جنازے میں شریک ہوتے جاتے اور آپس میں کہتے جاتے: ”ہذا الذی ابی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکذب۔“ یہ وہ شخص نہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو دور کیا ہے۔ یہ ہیں وہ عظیم انسان منکرین سنت جن کے منہ آتے ہیں اور ان کے کوار پر کچرا چھالتے ہیں اور خود

ان کا اپنا پر حال ہے کہ لوگوں کی طرف غلط بات منسوب کرنے سے ذرا نہیں شرماتے۔

۲۲ نومبر، ۲۷ دسمبر ۱۹۶۰ء



شب معراج کا تحفہ

شبے دیباچہ صبح سعادت
 ز دولت ہائے روزافزادوں زیادت
 سوادِ طہ اش خجلیست وہ نور
 بیاض غرہ الحشش نور علی نور
 نسیمش بعد سنبل شادہ کردہ
 ہوایش اشکِ شبنم دانہ کردہ
 طرب راچوں سحر خدایاں ازاں لب
 گریزاں روزِ محنت زد شبِ عاشب
 دریں شب آن چراغ اہل بینش
 منزلتے آئندین از آفرینش
 یوں دولت خود زبید خواہاں بہانی
 سوئے دولت برائے اتم ہیانی

بہ پہلو تکیہ بر مسد زمین کرد
 زمین را مسد جان نازنین کرد
 دلش بیدار و چشمش در شکر خواب
 ندیدہ چشم بخت این خواب در خواب
 در آمد ناگہاں ناموس اکبر
 سبک رو تر ازین طاؤس اختصر
 برو بالید پر کای خواجہ برخیز
 کہ امشب خوابت آمد دولت انگیز
 بروں بر یک زمان زین خواجہ رخت
 تو بخت عالمی بیدار بہ بخت
 ازاں دولت سدا چوں خواجہ دیں
 خراماں شد بہ عزم خانہ این
 شد از صبحیاں گردوں صدا وہ
 سحر سبحان الذی اسری لعیبہ

(رجامی)

معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ ہی کا نہیں، پوری تاریخ انسانیت
 کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ ایک عظیم الشان واقعہ جس نے زمانے کے دھارے
 کا رخ موڑ دیا اور شاہراہ حیات پر اخلاق و تمدن کا ایک ایسا بلند و بالا مینار نور نصب کر دیا
 جس کی روشنی سے بے نیاز ہو کر انسانی قافلے ایک قدم بھی راہ راست پر چل نہیں سکتے۔
 لیکن دیکھنے والا یہ دیکھ کر سرگشتہ و حیران رہ جاتا ہے کہ انسان کی عملی زندگی کے لیے یہ متمم بات
 واقعہ جس قدر اہمیت اپنے دامن میں رکھتا ہے اتنا ہی اس کو عقل و دانش کی پیچیدگیوں اور
 افسانہ پسندیوں میں گم کر دیا گیا ہے۔ اختیار تو اختیار ہیں۔ وہ اگر اس عظیم واقعہ کے ظہور کا انکار کریں
 تو نہ انکار قابل فہم ہے کہ جو رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین دایاں نہیں

رکھتے، وہ شبِ اسری کے اس واقعے کو کیوں تسلیم کر سکتے ہیں۔ کوربین آنکھ اگر روشنی کے وجود ہی سے انکار کرتی ہے تو وہ اس منبع پر کیسے ایمان لاتے گی جس سے نور کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کر ایک عالم کو منور کر رہی ہیں۔

گردِ بیند بروزِ شہرہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ

مگر اپنوں نے کچھ خود کی دامنِ گیلوں اور کچھ غیروں سے ذہنی مرغوبیت کی بنا پر اس واقعے کو جس طرح تاویلات کا گور کھنڈھنا بنا ڈالا ہے وہ زیادہ افسوس ناک ہے۔

ایمان و صدیقیت کا ایک عالم وہ تھا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قریش مکہ شبِ اسری کی واردات کا ذکر کرتے ہوتے کہتے ہیں۔ لو تھا اے صاحب یہ تو کہتے ہی تھے کہ ان پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، آج انہوں نے یہ خبر سنائی ہے کہ وہ راتوں رات بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر آتے ہیں تو یہ مردِ مومن جو حقیقتِ حال سے بے خبر تھے کسی تذبذب اور تاثر کے بغیر جواب دیتے ہیں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور سچ فرماتے ہیں۔ اور ایک حالت یہ ہے کہ مدتوں سے ذہنی و فکری موشگافیاں جاری ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے تھے یا یہ عالمِ خواب کا واقعہ تھا۔ آج جبکہ انسان سپردِ اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے چاند اور مریخ پر پہنچا اور آسمان میں تھکلی لگایا جا رہا ہے شاید ان لوگوں کے لیے جن کی فہم و معراج کی حقیقتِ اصل سے بہرہ یاب ہونے سے تاثر تھی بصیرت افزائی کا کوئی سامان مل جائے۔ لیکن اس فکری موشگافی اور بھٹم بھٹی کا انجام یہ ہوا ہے کہ اُمت کی نظر سے معراج کی اصل اہمیت اوجھل ہو گئی۔ اس کے علماء نے اسے اپنی ذہنی نبرد آزما یوں کا موضوع بنا لیا اور اس کے عوام اسے اپنی خوش عقیدگی کا سرِ سیمچہ بنائے۔

معراج کا واقعہ جب پیش آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتِ حق دیتے

ہوئے گیارہ برس گزر چکے تھے۔ مگر میں جن سعید روحوں کو اس دعوت پر لبیک کہتا تھی وہ کہہ چکی تھیں اور اب متمرّدین اور شورہ پشتوں یا ایسے لوگوں کے سوا اور کوئی باقی نہ رہا تھا، جن کے دل کی آنکھیں دعوت حق کی فتوحات اور کامرانیوں سے کھل سکتی تھیں۔ اب یہ دعوت نئے سرے کو منتقل ہونے والی تھی جہاں اسے ایک اسٹیٹ کی روح و رواں بننا تھا۔ اب تک اس دعوت کا دائرہ عقائد و نظریات کو دلوں میں راسخ کرنے اور اخلاق و کردار کی اصلاح تک محدود تھا، آئندہ اس کی بنیادوں پر ایک ایسی مملکت تعمیر کی جانے والی تھی جسے بہت ہی دُنيا تک قوموں اور ملکوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا نمونہ بننا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حضور بلا کر وہ اصول عطا کیے جن پر مدینہ کی اسلامی ریاست اور مسلم معاشرہ قائم کیا جانے والا تھا۔

یہ اصول سیاست، اخلاق، تمدن، معاشرت، معیشت، تجارت، تعلیم غرض ہر شعبہ زندگی سے متعلق تھے۔ ان میں بتایا گیا تھا کہ ایک اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔ اسی شاہنشاہ کائنات کی بندگی اور غلامی اس ریاست کا مقصد وجود ہونا چاہیے۔ تمدن میں خاندان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور افراد خاندان کے باہمی خوش گوار تعلقات پر ہی اس تمدن کی مضبوطی اور قوت کا انحصار ہے۔ معاشرہ کے مختلف طبقات باہم ہمدرد، یہی خواہ اور مصائب و آلام میں مددگار ہونے چاہئیں۔ دولت کے ضیاع، بے جا بخل اور اسراف سے بچ کر معیشت کی بنیادیں استوار کرنی چاہئیں۔ وسائلِ رزق کا جو انتظام اللہ نے کر دیا ہے اس کو بعینہ برقرار رکھنا چاہیے۔ معاشی مشکلات اور رزق کی کمی کے خوف سے افزائشِ نسل کی روک تھام نہیں کرنی چاہیے کہ رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں جو تمہیں رزق دیتا ہے وہی آنے والی نسلوں کو بھی دے گا۔ فواحش اور بدکاری کے دروازے کلیتہً بند ہی نہ کر دینے چاہئیں بلکہ ایسا ماحول بھی پیدا کرنا چاہیے جس میں ان دروازوں کے کھلنے کا امکان ہی نہ رہے۔ انسانی جان کا احترام کرنا چاہیے اور حق کے بغیر کسی انسان کا خون نہیں بہانا چاہیے۔ عہد و بیان کا پاس کرنا چاہیے کہ اس کی اللہ کے آگے جواب دہی کرنا ہوگی۔

تجارت، صدق و دیانت اور ٹھیک ٹھیک ناپ تول پر مبنی ہونی چاہیئے۔ نظام تعلیم کی بنیاد
وہم و گمان اور اٹکل پچوں کے بجائے اللہ کے دیے ہوئے علم پر رکھنی چاہیئے۔ غرور و نخوت
سے مسلم معاشرے اور افراد کو احتراز کرنا چاہیئے۔

یہ تھے انسان کی حیات اجتماعی کے وہ اصول جو معراج کی بابرکت اور عظیم راست میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے نوع انسان کو دیے گئے۔ ان اصولوں پر بندہ
کی جو اسلامی ریاست قائم ہوئی اور جو اسلامی معاشرہ وجود میں آیا تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے
سے عاجز ہے۔ وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جو ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے سرنگوں
نہ ہوتا تھا، جس کے افراد کے بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کے ہمدرد، یہی خواہ اور
مددگار تھے، جو پاکیزگی فکر و نظر اور طہارت اخلاق و کردار کا پیکر تھے، جو تجارت ہمیشہ
معاشرت اور سیاست غرض زندگی کی ہر کسوٹی پر کھرا سونا تھے۔ جن کے عہد و پیمان پر دشمن
بھی اعتماد کرتا تھا اور جن کی زندگی سادگی، فیاضی، خوف خدا اور مسئولیت آخرت کے احسا
سے عبارت تھی اور جو اسلامی ریاست وجود میں آئی وہ امن و امان، نظم و ضبط، عدل و قسط،
انسانی مساوات اور نظریہ عمل کی ہم آہنگی کا ایک دلپذیر مرقع تھی۔ جہاں جاہلی امتیازات اور
طبقاتی تفریقات ناپید تھیں اور جہاں حکمران اور عوام ایک ہی قانون کے تحت زندگی بسر
کرتے تھے۔ جہاں اگر کوئی امتیاز تھا تو ان نظریات و عقائد پر ایمان و عمل کی بنیاد پر تھا
جس پر یہ ریاست اور معاشرہ قائم تھا۔

شب معراج کی سب سے بڑی اہمیت یہی ہے اور آج بھی اس کے دامن میں کوئی
پیغام مسلمانوں کے لیے ہے تو یہی کہ جو اصول اخلاق و تمدن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ
علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں مدعو فرما کر عطا کیے تھے ان پر وہ اپنے معاشرے اور ریاست کی
بنیادوں کو از سر نو استوار کریں۔ دنیا کو آج بھی ان اصولوں کی ویسی ہی احتیاج ہے جیسی
احتیاج اس وقت تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر بلایا گیا۔ بلکہ دنیا سے پہلے

خود مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے۔ وہ جہاں آزاد ہیں وہاں اپنے نفس و خواہشات کی بندگی کر رہے ہیں اور جہاں محکوم ہیں وہاں اغیار کے آگے سرنگوں ہیں۔ ان کا معاشرہ پراگندہ اور باہمی عناد کا شکار ہے۔ ایک دوسرے کی ہمدردی، یہی خواہی اور دکھ سکھ میں موانست قصہ مافی بن چکی ہے۔ ان کا تمدن جن بنیادوں پر قائم تھا وہ ایک ایک کر کے ڈھے چکی ہیں۔ فواحش، بدکاری اور بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو اٹھا آرہا ہے۔ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا مسلمان کی جان بغیر کسی حق کے مباح قرار پا چکی ہے۔ بخل اور اسراف نے ان کی معیشت کو تہ و بالا کر رکھا ہے۔ اللہ کی رزاقیت پر سے ان کا ایمان اٹھ چکا ہے اور وہ ہر جگہ قتل و لاد کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔ بددیانتی اور بدعہدی، جہالت اور وہم و گمان کی پیروی اور غرور و تکبر ان کی قومی خصوصیات بن چکی ہیں۔ اخلاقی قدیں ایک ایک کر کے دم توڑتی جا رہی ہیں۔ ان کی زندگی اسی پیغام کو اپنانے میں ہے جو شب معراج ان کو دیتی ہے۔

سَرُّنْتَ مِنْ حَرَمٍ لَّيْلًا إِلَى حَرَمٍ
كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فِي وَاحٍ مِنَ الظُّلُمِ
وَبِتَّ تَرْتَقِي إِلَى أَنْ قُلْتَ مَنَزِلَةً
مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ وَلَمْ تُزَمِ
وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطَّبَاقَ بِهِمْ
فِي مَوْكِبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الصَّلَمِ
حَتَّى إِذَا لَمْ تَدْعُ شَاوًا لِمُسْتَبَقِ
مِنَ الدُّنُورِ وَلَا مَرَقًا لِمُسْتَنِمِ
يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى جَنِّكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

(امام بصیری رحمہ اللہ)

عشق رسولؐ کے تقاضے

عید میلاد النبیؐ اب کی بار بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ عام مسلمان یوں تو پہلے بھی اس تقریب کو بڑے ارمانوں کے ساتھ منایا کرتے تھے مگر اس مرتبہ حکومت نے سرکاری طور پر منانے کا اہتمام و اعلان کیا تو گویا اس نے مسلم عوام کے رہوار عقیدت کے لیے مہینہ کا کام کیا اور اس طرح تقریب کی شان دو بالا ہو گئی۔ جہاں تک امر واقعہ کا تعلق ہے۔ ۱۲ ربیع الاول پوری انسانی تاریخ میں ایک غیر فانی اہمیت کا حامل ہے۔ اس روز وہ ذاتِ بابرکات پہلوئے آمنہ سے ہو پیدا ہوئی جس نے تاریخ انسانی کے دھارے کا رخ پلٹ دیا۔ انسانیت کو پستیوں سے نکال کر عظمت و رفعت کے آسمان پر پہنچایا، انسان کو ان زنجیروں سے نجات دلائی جس میں وہ صدیوں سے جکڑا چلا آ رہا تھا۔ اس کی پشت سے وہ بوجھ اتارے جن کے نیچے وہ قرنہا قرن سے دبے جا رہا تھا، جس نے اسے کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر راہِ حق و ہدایت پر چلایا۔ اس کے دیکھوں اور آلام کا مداوا بخشا اور دنیا کو ایک ایسا نظام اجتماعی دیا جس کو اپنا کر وہ امن و سلامتی کی گوارہ بن سکتی ہے اور جس میں رنگ و نسل، وطن اور علاقے اور امارت و افلاس کی بنیادوں پر انسان اور انسان کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ فی الواقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم انسانی پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ رحمتہ للعالمین بن کر آئے تھے اور اسے بغیر کبھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا کا دامن نہی رحمت سے بھر

دیا۔ آپ ہی کے طفیل وہ اُمتِ مسلمہ وجود میں آئی جو بعد کے ہر دور اور ہر زمانے کی تاریکیوں میں دوسری اُمتوں کے لیے مینارۂ نور ہدایت بنی رہی ہے اور جس نے انسانی نقطہ نظر سے ایسے افراد لاکھوں کی تعداد میں پیدا کیے ہیں کہ کوئی دوسری اُمت اس معاملے میں اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا پر یہ عظیم احسان ہے اور سخت احسان فراموش ہے وہ انسان جو اس احسان کو تسلیم نہ کرے اور عالم انسانی کے اس محسن اعظم کی ممنونیت اور احسان مندی کے جذبے سے جس کا دل خالی ہو۔

پھر جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت معنویت ان کے ایمان کا تقاضا ہے جس شخص کے دل میں آپ کی محبت نہیں وہ اپنے دعویٰ ایمان میں جھوٹا ہے۔ ایمان و اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دونوں لازم ملزوم ہیں اور محبت بھی وہ جس کے آگے دوسری ساری محبتیں ماند پڑ جائیں بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
 (تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اپنے دعویٰ ایمان میں صادق نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری محبت کو اپنے باپ، اپنے بیٹے اور دنیا کے سب لوگوں کی محبت پر ترجیح نہیں دیتا۔)

لیکن اس محبت کا تقاضا پورا کرنے کا جو ڈھنگ ہم مسلمانوں نے اختیار کیا ہے وہ ہمیں سلف صالحین کی زندگی میں کہیں نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت صادق اور کون ہو سکتا ہے۔ ہمیں ان کی زندگی میں ایسے واقعات تو نظر آتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اپنا گھربار، بال بچے اور مال و دولت چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی دکھائی دیتے

ہیں کہ کفار ان پر ظلم و ستم توڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں تو کیسا ہو؟ اور وہ تیغ و ستم کا شکار ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ بخدا ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہماری محبتوں کے مرکز صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پھانس بھی چھو جائے۔ اُحد کی جنگ میں مسلمانوں کی اپنی غلطی سے جلیتی ہوئی جنگ کا پانسہ پٹ جاتا ہے اور مسلمان کفار کے دو طرفہ زرخے میں آ جاتے ہیں اور شور مچ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا انس بن نضر پکار اٹھتے ہیں، حضور کے بعد زندگی کا کیا مزا؟ پھر وہ گھمسان کے دن میں گھس جاتے ہیں اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ لڑائی کے بعد ان کی لاش دیکھتے ہیں تو اسی سے زیادہ زخم ان کے جسم پر تھے۔ کوئی شخص پہچان نہیں سکتا۔ ان کی بہن انگلی دیکھ کر پہچانتی ہیں۔ اسی عالم اضطراب میں حضرت کعب بن لہب کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جاتی ہے، بلند آواز سے اہل ایمان کو مشرودہ جانفزا سناتے ہیں، صحابہ حضور کے گرد پیش حصار باندھ کر دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ وہ بار بار ہجوم کر رہا ہے۔ مجنوں صادق پروانہ وار نثار ہو رہے ہیں۔ ایک بار اس کا دھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کون مجھ پر اپنی جان فدا کرتا ہے؟ اسات انصاری لڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک کر کے آپ پر نثار ہو جاتے ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آپ پر جھک کر سپر بن جاتے ہیں اور جو تیر آتے ہیں اپنی پیٹھ پر روکتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ چاروں طرف سے برستی ہوئی تلواروں کو ہاتھ پر روکتے ہیں تو ایک ہاتھ کٹ کر گر پڑتا ہے۔

یہ تو میدان جنگ میں جان نثاروں کا جذبہ سرفروشی و حُبِ رسول تھا۔ جنگ کے اس انجام کی خبر سن کر خواتین مدینے سے نکل آتی ہیں۔ ایک انصاری خاتون کو اطلاع ملتی ہے، اس کے باپ شہید ہو گئے ہیں۔ وہ جواب میں کہتی ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غایت سے ہیں؟ بتانے والا اسے بتاتا ہے۔ تمہارے بھائی اور شوہر

بھی خلعت شہادت سے سرفراز ہو گئے ہیں۔ مگر وہ مومنہ صادقہ گھر کا گھر صاف سونے کی خبر
سن کر کسی قسم کا نالہ و شیون نہیں کرتی۔ پوچھتی ہے تو یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس
حال میں ہیں؟ لوگ بتاتے ہیں۔ آنحضرتؐ خیریت ہیں۔ وہ خاتون آگے بڑھ کر چہرہ انور
پر نظر ڈالتی ہیں اور پکاراٹھتی ہیں اکل مصیبة بعدك جلی۔ آپ زندہ ہیں تو سب
مصائب و آلام بھیج میں سے

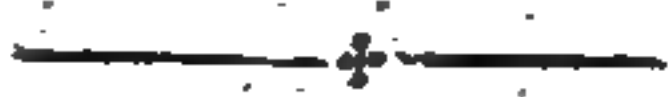
میں بھی ادب باپ بھی شوہر بھی برادر بھی وندا

اے شہر دین تیرے جوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک اور مظاہرہ بھی دیکھتے ہیں منافقین
کا سردار عبداللہ ابن ابی تبوکؓ کے غزوے میں کتنا ہے۔ ذرا مدینے پہنچ لیں ہم باعزت لوگ
ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ اس کے صاحب زادے عبداللہ جو ایمان صادق کی حلاوت
سے آشنا تھے اور جانتے تھے کہ اس ایمان کا ابتدائی اور بنیادی تقاضا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ماں باپ اور عزیز و اقارب سے مقدم سمجھنا ہے، مدینے پہنچ کر
تلواریں لیتے اور راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کو سزاوار
ہے اور میں اس ذلیل شخص کو مدینے میں داخل نہ ہونے دوں گا۔ یہاں عزت والے یعنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابی رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
عبداللہؓ سے فرماتے ہیں کہ اسے جانے دو تب وہ اپنے باپ کا راستہ چھوڑتے ہیں۔

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ سے اس محبت و عقیدت کی چند مثالیں
ہیں جس سے صحابہ کرامؓ زندگی مزیں تھی۔ یہ محبت و عقیدت اس ایمان کا تقاضا تھا
جس کے بغیر اللہ پر ایمان اور اس سے محبت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اسی محبت و عقیدت
سے قرآنی حاصل کردہ صحابہ کرامؓ نے تاریخ انسانی کے دھارے کا رخ بدل ڈالا اور
شاہراہ حیات پر ایسے نقوش جیل ثبت کیے جن کی تابانی آج بھی آنکھوں کو خیرہ کیے رہتی ہے۔

ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے
کہے دیتی ہے شوخی نقش پا کی



صحابہ کرامؓ اور ان کے متبعین نے اپنی سیرت و کردار اور لہو سے عشق و جنوں کی جو لازوال و بے مثال تاریخ مرتب کی ہے اس تاریخ میں کوئی ایسا ورق نظر نہیں آتا جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ نفوس قدسیہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بھی مناتے تھے، اپنی بستیوں کو حینڈلوں سے آراستہ و پیراستہ کرتے تھے، اپنے گھروں میں چراغاں کرتے تھے، جلوس نکالتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصائد پڑھتے اور باجوں تاشوں سے سڑکوں اور گلیوں میں ہنگامہ مچاتے ہوتے پورا دن رات گزار دیتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور کے

لے ہی نہیں انہوں نے ان اہم واقعات کی یاد بھی کبھی نہیں منائی جو اُمت مسلمہ کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے تھے جسے وہ اپنے جذبہ عشق رسولؐ اور رگ گردن کے لہو سے لکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لاتے۔ اسلام کی تاریخ میں پہلا نقطہ تغیر (TURNING POINT) تھا۔ اس عظیم الشان واقعے پر پورا مسلم بشر استقبال کے لیے اٹھ آیا، جوش و خباثت کا یہ عالم تھا کہ خواتین اور بچیاں سمیتوں پر بیٹھی نگاہیں فرش راہ کیے استقبال کی گیت گارہی تھیں لیکن آنے والے برسوں میں صحابہ کرامؓ نے کبھی یوم ہجرت نہ منایا۔ بدر کی جنگ کے لمحات تیرہ برس پہلے وجود میں آنے والی اُمت مسلمہ کی زندگی کے فیصلہ کن لمحات تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی رات بارگاہِ الہی میں دعا کرتے ہوئے عرض کی تھی کہ تیرے بندے شہید ہو گئے تو ان کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ علیؑ زندگی کے اس نازک ترین مرحلے میں حاصل ہونے والی فتح پر بھی انہوں نے کبھی جشن نہ منایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے سانحے نے صحابہ کبارؓ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ رباقی اگلے صفحے پر

اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈھالنے، اللہ کی جانب سے آپؐ کو نظام زندگی لائے تھے اور جسے باقی سارے نظام ہائے زندگی پر غالب کرنے کی جدوجہد میں آپؐ نے اپنی ساری زندگی گزار دی تھی اسے پہلے خود اپناتے اور پھر دنیا بھر میں غالب کرنے کی سعی و جہد کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا جو منہاج، قانون اور احکام و ہدایات دی تھیں انہیں اپناتے اور جن امور سے روکا تھا ان سے رک جاتے، حضورؐ نے زندگی کے معاملات میں جو فیصلے صادر فرمائے ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے اور اس راستے میں اپنے مال و جان، ماں باپ، بیوی بچوں، عزیز و اقارب، گھر بار اور کاروبار کسی شے کی محبت کو پاؤں کی زنجیر نہ بننے دیتے اور اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو حضورؐ کی سنت مطہرہ پر استوار کرتے، لیکن اس سب کچھ سے توہم گویا بے تعلق ہو چکے ہیں۔ ہم سال بھر انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیت سے زندگی کی اس راہ پر رواں دواں رہتے ہیں جس سے ہٹا کر راہ راست پر چلانے کے لیے حضور تشریف لائے تھے اور ایک دن آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحت سرائی اور مجالس میلاد بڑی شان و شوکت سے منعقد کر کے اور تزک و احتشام سے جلوس نکال کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حضورؐ کے ساتھ دعوائی عشق و محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ ع۔

شادم از زندگی خویش کہ کائے کرم

عشق رسولؐ کے اظہار کا یہ بہت آسان اور سستا طریقہ صدیوں بعد تراشا گیا ہے۔ جب مسلمان فکری و سیاسی اعتبار سے زوال و انحطاط کی راہ پر گامزن ہو چکے تھے، جب مسلم حکمران اپنی خاندانی حکومتوں کا جو ہمیشہ کے لیے مستطرد رکھنے اور اپنے غیر اسلامی

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) لیکن خلافت راشدہ کے عہد میں کہیں اس حسرت ناک دن کی یاد نہ منائی گئی۔

اور غیر قانونی اعمال و کردار سے عامۃ المسلمین کی توجہ ہٹانے اور انہیں فروعی باتوں میں الجھائے رکھنے کے لیے گونا گوں تدبیریں کیا کرتے تھے، جب علم دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے تو اس کے اندر دنیوی مفادات کے بندوں اور پیٹ پرستوں نے اقتدار اور عام مسلمانوں کو غیر اسلامی سرگرمیوں پر ٹوکنا اور معروف کے کاموں کا حکم دینا اور ان کی صحیح خطوط پر اخلاقی و دینی تربیت کرنا چھوڑ دیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی بزرگی کا سکہ برقرار رکھنے کے لیے ان کے پاس بجز اس کے اور کوئی چارہ نہ رہا تھا کہ وہ ان کے دینی جذبات سے کھیلتے ہوئے انہیں دین کے نام پر نئے نئے مشاغل میں مصروف کیے رکھیں۔ اس نظریہ فکر نے جو خرابیاں پیدا کر دی ہیں ان کا احاطہ ان سطور میں نہیں کیا جاسکتا، لیکن وہ ایسی خرابیاں نہیں ہیں جنہیں دین حق کے مزاج اور مطالبات کو سمجھنے والا کوئی صاحب عقل و بصیرت محسوس نہ کر سکے۔ سب سے بڑی خرابی جو پیدا ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی فکری و عملی توانائیاں، ان کی دولت، ان کی جدوجہد، ان کا جوش و خروش، ان کی صلاحیتیں ایک ایسے کام پر صرف ہو رہی ہیں جو اس مشن کے لیے ذرا بھی مفید نہیں ہے جس کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ مگر اس کی ذمہ داری عام مسلمانوں پر عائد نہیں ہوتی۔ انہیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ اسلام قبول کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا پس ایسی ہی باتوں سے پورا ہو جاتا ہے کہ مجالس میلاد منعقد کی جائیں اور ان میں حضور کو حاضر ناظر سمجھ کر قیام کیا جائے اور جھوم جھوم کر یا نبی سلام علیک یا حبیب سلام علیک پڑھا جائے، جلوس نکالے جائیں، لعتیں پڑھی جائیں اور چراغاں کیا جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں عینی بدعات، مگر اہیاں، مشرکانہ رسوم، قبیح رواج اور غیر اسلامی اعمال و افعال پائے جاتے ہیں، انہوں نے اسلام ہی کے نام پر ان کے اندر راہ پائی ہے مسلمان ان بدعات، مشرکانہ رسوم و عقائد میں صرف اس لیے مبتلا ہیں کہ علماء رسوم نے انہیں یہی بتایا ہے کہ اسلام انہی کا نام ہے۔ وہ ان بدعات اور غیر اسلامی

اعمال کو جس خلوص، جوش و خروش اور حسن عقیدت سے انجام دیتے ہیں اس سے بجائے خود ایک بڑا اہم سبق ملتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر ان کے اس خلوص، جوش و خروش اور حسن عقیدت کا رخ صحیح راستے کی طرف موڑ دیا جائے تو اس سے ایک عظیم کام لیا جاسکتا ہے۔

میلاد النبیؐ کی تقریب ہی کو لیجئے مسلمان عوام کس فوق و شوق سے اس کو منانے کی تیاریاں کرتے ہیں، کس خلوص اور حسن عقیدت سے ان تیاریوں کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں، اس مقصد کے لیے کتنی جانفشانی سے جدوجہد کرتے ہیں اس کے اہتمام و انصرام میں کس طرح دن رات ایک کر دیتے ہیں، کس فیاضی سے دولت خرچ کرتے ہیں، کس سرگرمی سے بازاروں کو سجاتے اور سڑکوں پر دروازے بناتے ہیں اور پھر کس جوش و خروش اور کتنی پاکیزہ جذبات و احساسات کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں، اگر ان کے اس خلوص، حسن عقیدت، جانفشانی، جدوجہد، فیاضی، سرگرمی، جوش و خروش اور پاکیزہ جذبات و احساسات کا رخ موڑ کر اس محسن کی تکمیل میں لگا دیا جائے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا عظیم انقلاب اس دنیا میں رونما ہو سکتا ہے۔

ہم اے عوام کے دلوں میں اسلام و ایمان رچا بسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے دل سرشار ہیں۔ وہ اس گئے گئے گزشتے دور میں بھی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کٹ مرنے کو اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ قوت و عظمت کا یہ وہ منبع ہے جس سے دنیا کی کوئی دوسری ملت بہرہ یاب نہیں لیکن قوت و عظمت کے اس منبع سے مچھوٹنے والے چشموں کا پانی رائیگاں جا رہا ہے۔ اس پانی سے اگر کشتِ ملت کی ٹھیک طریقے سے آبیاری کی جائے تو یہ پھر اسی طرح سرسبز و شاداب ہو سکتی اور لہلہا سکتی ہے جس طرح کہ قرنِ اول میں لہلہا ہی تھی۔ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰی الْكُفَّارِ رَحِمًا وَبَيْنَهُمْ قَرَاهِمٌ رَّكْعًا

سَجِدًا يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ
 مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ
 كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاًا فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
 لِيَعْبِتَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنِيعِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی
 کافروں پر سخت اور آپس میں مہربان و شفیع ہیں۔ آپ انہیں رکوع و سجدہ اور اللہ کے فضل
 اور خوشنودی کی طلب میں مصروف دیکھیں گے۔ سجدوں کے نشان ان کی پیشانیوں پر
 ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں۔ ان کی مثال بیان کی گئی ہے کہ
 گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کونیل لگائی۔ پھر اس کو تقویت دی۔ پھر وہ گدرائی،
 پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان
 کے پھلنے پھولنے پر حلیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں
 اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ (الفتح ۱۲۹)



مسلمانوں کی صلاحیتیں غلط راہوں سے موڑ کر جب بھی صحیح راستوں پر ان سے کام
 لیا گیا ہے ایک عظیم انقلاب معاشرہ میں رونما ہو گیا ہے۔ یہ صغیر میں اس کی بہترین مثال
 سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں ملتی ہے۔ سید شہید اور ان کے ساتھیوں کی جدوجہد
 سے لاکھوں مسلمانوں نے بدعات، گمراہیوں، مشرکانہ رسوم، متبع رواجوں اور غیر اسلامی
 زندگی سے توبہ کر کے خالص اسلامی زندگی بسر کرنے کا عہد کیا۔ اس طرح ان کا غلو ص
 حسن عقیدت، جوش و خروش، سرگرمیاں اور دلچسپیاں جو پہلے غلط بے نتیجہ اور مضر کاموں
 میں صرف ہو رہی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن کی تکمیل میں
 صرف ہونے لگیں۔ اب کیا عالم، کیا عامی، ہر شخص معروفات کو پھیلانے، منکرات کو مٹانے

اور اعلیٰ کلمۃ اللہ بلند کرنے کی جدوجہد میں لگ گیا۔ جس وقت یہ تحریک اٹھی ہے مسلمان معاشرتی، اخلاقی اور سیاسی زوال کا بڑی تیزی سے شکار ہو رہے تھے لیکن اس نے ان کے اس زوال کی تیز رفتاری کو روک دیا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے سرفروش پیدا کئے جنہوں نے اپنی شہ رگ کا خون سے کرگلشن اسلام پر چھائی ہوئی خزاں کو بہار میں بدلنے کی سعی و جہد کی۔ ان سرفروش مجاہدین کی داستان رنگین سرحد کے کوہ و دشت سے انڈیا کے جزائر تک پھیلی ہوئی ہے۔ چونکہ اس وقت تو صغیر میں اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا اس لیے اس تحریک کو اپنی ساری توانائیاں اس اقتدار کو بحال کرنے میں صرف کرنی پڑیں اور اللہ کو ابھی منظور نہ تھا کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود عام مسلمان معاشرے پر اس تحریک کے جو انقلابی اثرات مرتب ہوئے وہ کچھ کم نہ تھے۔ یہ تحریک جہاں جہاں پہنچی، شریعت کی پابندی، ایمان کی پختگی، اخوت، باہمی محبت و رافت، شرک و بدعت سے نفرت، صداقت شجاری، جفاکشی، تقویٰ، سادگی و تواضع، ایثار، خدمت خلق، غیرت دینی، شوق جہاد و شہادت، صبر و استقامت اور دوسری اسلامی اقدار کا دور دورہ ہو گیا۔ بعد کے برسوں میں برصغیر میں مسلمانوں نے اپنے دین و تہذیب کو فرنگی تہذیب سے بچانے کی جتنی بھی جدوجہد کی وہ فی الحقیقت اسی تحریک کا پیدا کردہ ثمرہ تھی۔

کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس وقت اس تحریک نے مسلمانوں کے فکر و عمل میں جو عظیم انقلاب برپا کیا، اقتدار ہاتھوں میں نہ ہونے کی وجہ سے اس سے ملت کی اجتماعی زندگی کو اسلامی خطوط پر تعمیر نہ کیا جاسکا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے اقتدار مسلمانوں کو واپس مل چکا ہے اور یہ اقتدار حاصل بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے اسلامی نظام حیات کو ملت کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں نافذ کیا جاتے۔ اب علم عوام کی توانائیوں، صلاحیتوں اور ان کے دینی جذبات و احساسات کا رخ صحیح سمت میں کران سے براعظیم الشان انقلاب برپا کیا جاسکتا ہے۔ (۱۴۹)

سعادتوں اور برکتوں کا مہینہ

ایک سال کی جدائی کے بعد رمضان کا مبارک و مقدس مہینہ پھر اپنے دامن میں رحمت و برکت اور مغفرت و کرم کا ابر لیے اہل ایمان کی بستیوں پر اُمڈ آیا ہے اور چھاچھم برس رہا ہے۔ کیا ہی سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس کے موتیوں سے اپنے دامانِ تنہی کو بھر لیں گے اور کتنے ہی بد بخت ہیں وہ لوگ جن پر ابرِ رحمت و کرم اُمڈ کرے گا مگر وہ اس سے بے نیاز پورا مہینہ غفلت اور طغیان و عصیان میں گزار دیں گے اور انہیں کچھ بھی احساس نہ ہوگا کہ کتنا عظیم مہینہ کس قدر بے پایاں رحمت لیے ان پر سایہ گستر ہوا تھا مگر انہوں نے اسے اپنی غفلت کیشی و سرمستی میں ضائع کر دیا۔ ربنا لا تجعلنا منہم ۝

یہ عظیم و بابرکت مہینہ ہر سال آتا ہے اور اللہ کے اطاعت شعار بندوں کو شاد و کام کر کے تقویمِ حیات میں پناہ لینے چلا جاتا ہے۔ اس ماہ کی غفلت و فضیلت کا سبب یہ ہے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے نوعِ انسانی کی ہدایت کے لیے اپنی آخری کتاب — قرآن کریم — نازل فرمائی۔ اللہ کا یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ انسان اس پر اس کی جتنی بھی شکر گزاری کرے کم ہے۔ یہ مہینہ اسی احسان کی شکر گزاری اور احسان مندی کا مہینہ ہے لیکن اس ماہ کی غفلت کو جس بات نے دو بالا اور اسے اسلامی زندگی میں اہم ترین مہینہ بنا دیا وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اہل ایمان کی تربیت کردار کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔

اس مہینے میں اہل ایمان اپنے روزمرہ کے معمول اور اپنی زندگی کی لگی بندھی روش چھوڑ کر اپنے شب و روز اس مقصد کی تیاری میں لگا جیتے ہیں جس کے لیے اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم انسانی زندگی کے لیے جو نظام حیات دیتا ہے اور نوع انسان کو جس راہ پر چلانا چاہتا ہے، وہ خود بھی اپنی زندگی کو اس نظام کے سانچے میں ڈھالیں اور اس راہ راست پر چلیں اور دنیا کو بھی اس راستے پر چلائیں اور اس نظام کے مطابق ان کی زندگیوں کو ڈھالیں۔

یہ اتنا عظیم الشان مقصد ہے کہ اسے پورا کرنے کے لیے اس کے علمبرداروں کے لیے عظیم سیرت و کردار کا حامل ہونا از بس ضروری ہے اور اس کے بغیر وہ اس راہ پر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔

یہ شہادت گرفت میں قائم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بستی کا یقین پوری طرح جاگزیں ہو۔ ان کا یہ ایمان ہو کہ جس ذات باری نے انہیں اتنے عظیم مقصد کے لیے برپا کیا ہے وہ خود بھی بڑی عظیم ذات ہے، اس کی نظر کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، ظواہر پر ہی نہیں پردوں کے پیچھے جو کچھ چھپا ہے اس پر بھی وہ نظر رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ظاہری اعمال ہی کو نہیں دیکھتا، ان کے دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں۔ دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکیاں، انسان جو عمل بھی کرتا ہے اس کی اسے خبر ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی عظمت کا یہ تصور انسان کے دل میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ جس مقصد زندگی کو اس نے اپنا یا ہے اس میں اسے مخلص ہونا چاہیے۔

زندگی کے نشیب و فراز میں اس کا ظاہر و باطن یکساں ہونا چاہیئے، منافقت، دورنگی اور
ظاہر فریبی سے اس کا کردار پاک ہونا چاہیئے، اس لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ کے
حکم کی طاعت میں اس نے اس مقصد زندگی کو اختیار کیا ہے۔ اس پر اس کا ظاہر و باطن
پوری طرح عیاں ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اس مقصد کے ساتھ اس کا لگاؤ محض ظاہری
ہے یا مخلصانہ، وہ جس راہ راست پر چلنے کا مدعی ہے، اپنے دل کی گہرائیوں سے اس
پرعتین رکھتا ہے یا نہیں اور یہ تصور و احساس یوں تو سمجھی عبادات پیدا کرتی ہیں، بسبب
اس مقصد کے لیے اہل ایمان کی سیرت و کردار کی تربیت کرتی اور انہیں تقویٰ کے اسلحہ
سے لیس کرتی ہیں، تاہم روزہ یہ کارِ عظیم سب سے مؤثر طریقے سے انجام دیتا ہے۔
دوسری ساری عبادات ایسی ہیں جنہیں ادا کرتے ہوئے بہر حال ایک دنیا دیکھتی ہے
لیکن روزہ واحد عبادت ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہو پاتی۔ ایک شخص بے روزہ رہ کر
بھی اپنے آپ کو روزہ دار ظاہر کر سکتا ہے یا روزہ رکھ کر چوری چھپے کھا لے تو بھی کسی
کو ہوا نہیں لگ سکتی۔ اس عبادت کو وہی شخص اس کے پورے تقاضوں کے ساتھ ادا
کر سکتا ہے جس کے دل کی گہرائیوں میں یہ بات راسخ ہو چکی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر
باطن کو جانتا ہے اور اس کے ہر فعل و عمل پر ہر آن اس کی نظر ہے۔



اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے دوسری چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے
کہ اس مقصد کے علمبردار آخرت کی جواب دہی کا پورا پورا احساس رکھتے ہوں۔ ان کا یہ ایمان
ہو کہ اس مقصد کو اپنا کر دین کی اصطلاح میں اللہ کی کتاب پر ایمان لا کر جو ذمہ داری انہوں
نے قبول کی ہے اگر اسے پورا نہ کیا یا اس کی انجام دہی میں کوتاہی برتی تو ایک روز ایسا
آئے گا کہ انہیں اپنی اس غفلت اور کوتاہی کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور روزہ، انسان میں
جواب دہی کا یہ احساس بڑے مؤثر طریقے سے پیدا کرتا ہے۔ ایک شخص روزہ نہا پورا

میں رہتے اور اندھیری کو ٹھٹھریوں میں چھپے ہوئے بھی اس لیے پورا کرتا ہے کہ اسے ایک روز مرنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب ایک ایسی ہستی کے سامنے دینا ہے جس سے کوئی چیز دھکی چھپی نہیں۔ جو خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے نے روزہ رکھنے میں کوئی کوتاہی یا غفلت برتی ہے یا اسے ٹھیک ٹھیک پورا کیا ہے۔

اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کی راہ میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ایک دنیا سے لڑائی مول لینا پڑتی ہے۔ تعلقات چھوڑنے پڑتے ہیں زندگی کی آسائشیں اور دلچسپیاں تھجنی پڑتی ہیں، مرغوب خواہشات کو دامن دل سے جھٹکنا پڑتا ہے، بھوک، افلاس کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں اور بسا اوقات جان تک ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ غرض اس مقصد تک پہنچنے کے لیے خارزاروں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اتنی مشکلات و مصائب برداشت کرنا کچھ آسان نہیں۔ روزہ ان خارزاروں سے گزرنے اور مشکلات و مصائب کو برداشت کرنے کی صلاحیت و قوت بڑی خوبی سے انسان میں پیدا کرتا ہے۔ روزہ انسان کے نفس اور اس کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا مطیع بناتا ہے اور یہ نفس انسانی ہی ہے جس کی عیش و شادی اور یہ اس کی خواہشات ہی ہیں جن سے محبت انسان کو مشکلات و مصائب سے فرار کا خوگر بناتی ہے۔ روزہ انہی خواہشات پر ضرب لگاتا ہے۔ ناجائز اور ناپسندیدہ خواہشات تو بہر حال ناجائز اور ناپسندیدہ ہیں وہ انسان کی جائز اور ناگزیر خواہشات پر بھی ایک خاص مدت کے لیے قدغن لگا دیتا ہے۔ اس طرح انسان کو نہ صرف ناجائز خواہشات سے ہاتھ اٹھانے کا عادی بناتا ہے بلکہ اس کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا کرتا ہے کہ اپنا ہر مقصد زندگی و اسلام و ایمان کی راہ میں اگر اسے اپنی جائز خواہشات اور ضروریات بھی قربان کرنا پڑیں تو وہ کسی تذبذب کے بغیر راضی و خوشی کر دے گا جو شخص اللہ کی خوشنودی

کے لیے ایک خاص وقت تک اپنے اوپر کھانا پینا اپنی بیوی سے تعلقات، جو عام حالات میں جائز اور حلال ہی نہیں، فریضے کی حیثیت رکھتے ہیں، اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے اور جو شب و روز کا بڑا حصہ اپنے آقا و مالک کی رضا کی تلاش میں جاگتے اور رکوع و سجود میں بسر کرتا ہے اس سے لیت مٹا یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے بھوک پیاس سہہ لے گا، قرابت داروں کے تعلقات اور ان سے محبت اس کے پاؤں کی زنجیر بنیں گے، حق کی راہ میں آنے والی ہر مشکل اور مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے گا اور اپنے اللہ کی راہ میں اپنے نفس پر ہر قسم کی تکلیف اٹھالے گا۔

اس مقصد کے علمبرداروں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کی زندگیاں اخلاقی صفات سے مزین اور اخلاقی عیوب اور برائیوں سے پاک ہوں۔ وہ ایک دوسرے کے بھی خواہ، ہمدرد اور غم خوار ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ صفت کارزار میں باہم دیگر معاون اور مددگار ہوں۔ صبر و توکل ان کا سرمایہ حیات ہو۔ فیاض ہوں، صدق شعار، ان کا طرہ امتیاز ہو، ان کی زندگیاں دنیا کے لیے امن کا پیغام ہوں، جھوٹ و بے نفاق کی علامت ہے اس سے نفور ہوں۔ برائیوں سے خود بھی مجتنب ہوں اور دوسروں کو بھی باز رکھتے ہوں۔ فریب کاری اور فحش باتوں سے احتراز کرتے ہوں، آپس میں لڑتے جھگڑتے نہ ہوں۔ ان کا معاشرہ بڑے گناہ تو ایک طرف ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہو۔ یہ ساری باتیں ماہ رمضان کے روزے پیدا کرتے ہیں اور یہی خصوصیت ہیں جن کی بنا پر ماہ رمضان کو عظیم اور بابرکت مہینہ قرار دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کی آخری تاریخ کو جس کی عظمت و برکت کی خبر اہل ایمان کو ان الفاظ میں دی:

”اے لوگو! تم پر ایک بہت ہی عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ گستر ہونے کو ہے۔ اس بابرکت مہینے کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نفل ادا کرے گا اسے فرض کے برابر ثواب ملے گا اور جو ایک فرض ادا کرے گا وہ دوسرے مہینوں کے ستر فرضوں کے برابر ثواب پائے گا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے اور یہ مواساة کا مہینہ ہے.....!“

جب اس بابرکت اور مقدس مہینے کی آمد آمد ہوتی تو احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک ایک لمحہ عبادت و طاعت میں بسر کرنے کے لیے کمر کس لیتے، اہل ایمان کو اللہ کی رحمت و برکت کے خزانوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کی ترغیب دیتے اور اس کے ایک ایک پہلو کی اہمیت اور اس کے نتائج واضح کر کے انہیں عمل پر اکساتے فرماتے:

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الصَّوْمَ قَاتِلُ الْوَسْوَاسِ الْخَسِيسِ (متفق علیہ)

ابن آدم کو اس کی نیکیوں کا صلہ دس گنا سے سات سو گنا تک دیا جاتا ہے لیکن روزہ دار بھوک، پیاس اور شہواتِ نفس سے مجاہدگی جو مشقت محض اپنے رب کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ خود اپنے دستِ کرم سے جتنا چاہے عطا کرے گا۔ کبھی ارشاد ہوتا ہے: فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنْهَا بَابٌ يُسَمَّى الرِّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ (متفق علیہ) جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک باب الریان صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا

ہے۔ کبھی فرماتے: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه۔ روزہ دار دو مواقع پر پھولے نہیں سماتے گا: ایک روزہ افطار کرتے وقت اور دوسرے اپنے پروردگار سے ملاقات کے وقت۔ کبھی ارشاد ہوتا: —
 لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك۔ روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بہتر ہوتی ہے۔ کبھی فرماتے: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام اى رب انى منعتك الطعام والشهوات بالنهار و فشفعنى فيه و يقول القرآن منعتك بالنهار و بالليل فشفعنى فيه فيشفعان (البیہقی) روزہ اور قرآن پاک دونوں قیامت کے روز بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا الہی! میں نے اسے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا اس لیے میری سفارش قبول فرمائیے چنانچہ اللہ اس سفارش کو شرف قبولیت بخشے گا کبھی ارشاد ہوتا: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه (متفق علیہ) جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان اور محض اللہ کی خوشنودی اور ثواب حاصل کرنے کی خاطر کھے اللہ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ کبھی ارشاد ہوتا: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله ذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا (متفق علیہ) بندہ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کو آگ سے ستر برس کے فاصلے تک دور کر دیتا ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب و انداز کے ذریعے بھی اس مقدس مہینے کی اہمیت دلوں میں جاگزیں کرتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منبر لانے کا حکم فرمایا۔ منبر حاضر کیا گیا۔ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی

پر قدم رکھا۔ تو فرمایا آمین۔ تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ بعد میں صحابہ کرامؓ نے اس کا سبب پتہ
 کیا تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریلؑ آئے اور انہوں نے کہا جس نے رمضان المبارک
 کا مہینہ پایا اور اس نے اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ وہ ہلاک ہوا۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ ایک
 مرتبہ ارشاد ہوا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی ترک کرتا ہے خواہ وہ زندگی بھر روزے
 رکھے، اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔



ترغیب و ترہیب کا یہی وہ اہتمام تھا جس نے قرن اول کے مسلمان معاشرے کے
 ایک ایک فرد میں وہ ذوق و شوق پیدا کر دیا تھا کہ ہر شخص صوم و صلوٰۃ میں ایک دوسرے سے
 مسابقت کرتا تھا۔ نقلی روزے کثرت سے رکھے جاتے۔ یہاں تک کہ بعض افقات رسول اللہؐ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتدال و میانہ روی کی تلقین اور رہبانیت و اسلام کے درمیان فرق و امتیاز
 کی وضاحت فرمانا پڑتی۔ یہی ماہ رمضان کے فرض روزے تو ان کا اہتمام اس شدت سے
 ہوتا کہ جب مسلمان جنگ بدر کو نکلے ہیں تو اس روز بھی سب روزے سے بچتے اور حضورؐ
 سرور کائنات کو روزہ توڑ دینے کا حکم دینا پڑا۔ یہ اہتمام اور ذوق شوق مسلمانوں میں ہمیشہ
 برقرار رہا اور اسے انہوں نے معاشرے کی اسلامی زندگی کا تھرماسٹر سمجھا اس لیے کہ
 اسلام میں اور عینی فرض عبادات ہیں وہ ظاہر و عیاں ہیں۔ نماز آپ پڑھیں گے تو جماعت کے
 ساتھ۔ زکوٰۃ دیں گے تو اس کی بھی خبر و رسول کو ہو جائے گی اور حج کریں گے تو بھی ایک
 دنیا کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بندہ اور خدا کے سوا
 کسی کو علم نہیں ہو سکتا۔ اس فرض کی ادائیگی وہی شخص کرے گا جس کی رگ و پے میں ایمان
 سرایت کر چکا ہو جسے اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا پورا پورا یقین ہو اور جس کو آخرت کی بازیگری
 اور جواب دہی کا احساس کامل ہو۔ اور یہی وہ تین امور ہیں جن پر ایک معاشرے کی اسلامی
 زندگی کا دار و مدار ہے۔ ایک مسلمان معاشرے میں اگر ایسے لوگوں کی کثرت ہے جن پر روزہ

فرض ہے لیکن وہ نہیں رکھتے تو اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس معاشرے کی اسلامی
روح کمزور ہو گئی ہے۔ اور اگر وہ روزہ خوری کا کھلنے عام مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے تو
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح موت سے ہم کنار ہو چکی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ہمیشہ اس مبارک
مہینے کی حرمت و تقدس کا اہتمام کیا ہے۔ اگرچہ اللہ نے پیاروں، مسافروں اور بعض خاص
حالات میں عورتوں کو روزہ قضا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ مگر مسلمانوں نے رمضان کی
حرمت کو یہاں تک ملحوظ رکھا کہ گھروں میں دن کے وقت چولہوں سے دھواں تک اٹھنا معیوب
سمجھا جاتا، الا یہ کہ کوئی اشد ضرورت پڑتی۔ اسی طرح مسافر بھی کھلے عام کھانے پینے سے
اجتناب کرتے رہے ہیں مگر بادیت پرستی جیسے جیسے ہمارے معاشرے میں نفوذ کرتی جا رہی
ہے اور دین سے لگن اور فرائض و عبادات سے انہماک میں کمی آتی جاتی ہے ہمارے معاشرے
کی اسلامی روح کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اب نہ اس مقدس مہینے کی وہ اہمیت دلوں میں باقی
ہے اور نہ وہ احترام ہی ملحوظ رکھا جاتا ہے جو امت مسلمہ ہمیشہ اپنے دینی شعائے کے بارے
میں ملحوظ رکھتی آئی ہے۔ ہماری زبان کی مشہور ضرب المثل ہے بیوی روزہ نہ رکھیں تو
سحری بھی نہ کھائیں بالکل ہی کافر ہو جائیں، مطلب یہی ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھا تو کیا اب
دن کو کھلے عام کھا کر بالکل ہی کفر کا مظاہرہ کریں لیکن اب یہ احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔
آپ نے اپنے محلوں اور بستوں میں دیکھا ہوگا کتنے ہی مسلمان گھروں میں سحری کے وقت
موت کی سی خاموشی چھائی رہتی ہے اور جب دن چڑھتا ہے تو پکوان پکتے ہیں اور لذتِ کام
دہن کا سامان کیا جاتا ہے۔ رہے بازار تو وہاں ہٹلوں اور سیٹورانوں میں پردوں کے
پیچھے ہی نہیں کھلے عام کھانے پینے اور سگریٹ کا دھواں اڑاتے کا سلسلہ جاری رہتا ہے
اور کوئی اللہ کا بندہ نہ شرم محسوس کرتا ہے نہ غیرت کہ وہ جس امت کا فرد ہے اس کا شام
کیا ہے اور جس کتاب اور رسول پر ایمان لانے کا وہ مدعی ہے اس کے احکام و فرامین کیا

عیدِ آزادانِ شکوہِ ملکِ دین

یہ سطور ایسے وقت میں قلم بند کی جا رہی ہیں کہ ماہِ صیام کا آخری عشرہ جا رہا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عِتْقُ مَنَ النَّارِ دوزخ سے رہائی کا عشرہ فرمایا ہے۔ اس عشرے کے اختتام پر غزہ شوال نوردار ہوگا تو یہ ماہ مقدس جو اپنے دامن میں رحمت برکت اور جود و مغفرت کا ابر بے پایاں لے کر آیا تھا، پھر ایک سال کے لیے زمانے کی تقویم میں پناہ لینے کے لیے رخصت ہو جائے گا اور یکم شوال کا سورج طلوع ہوگا تو اہل ایمان کی بستیاں تہلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھیں گی۔

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر
واللہ الحمد — اور مسلمان اظہارِ شکر و سپاس کے لیے صاف سُخّرے لباس پہنے عید گاہوں کی طرف نکل کھڑے ہوں گے۔ شکر و سپاس اس بات کا کہ اللہ نے انہیں اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی اور اس طرح اپنے اس قرآن کی حامل اُمت میں کیا جو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ماہِ رمضان میں اتارا گیا تھا۔ وہ قرآن عظیم جس کے پیش کردہ نظامِ حیات کے سانچے میں دُھل کر ابنِ آدمِ مجدد و شرفِ انسانیت کی اعلیٰ ترین بلندیوں میں پرواز کر سکتا ہے، نیز شکر و سپاس اس بات کا کہ نزولِ قرآن کا یہ مبارک مقدس مہینہ ایک بار پھر ان پر سایہ گستر ہوا۔

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد
عید گاہوں کی طرف جلتے ہوئے اہل ایمان کے قلب و دماغ اپنے آقا و مولا کی
کرم نوازیوں سے سرشار اور حسرت و مسرت سے معمور ہوں گے۔ حسرت اس بات پر کہ
حق کے جلوں سے منور وہ شب و روز رخصت ہو گئے جو خیر و برکت کا سامان اپنے
دامن میں لیے ہوئے تھے، جن کا ایک ایک لمحہ زندگی بخش اور جانفزاتھا، جب تک کہ خدا
نے اپنی راحت و آرام، کام و دہن کی لذت یابی، خواب شیریں اور لذاتِ نفس سے
کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو اس مقدس مہینے کے تقاضے کو پورا کرنے اور اپنے آقا و
مولا کے ابر و کرم کے لگنے ہوئے گوہر اپنے دامن تہی میں بھرنے کے لیے وقف
کر دیا تھا۔

وہ راتوں کا قیام اور رکوع و سجود، وہ سحر خیزی اور اپنے رب کے عطا کردہ رزق
سے پیٹ بھر کر عبادتِ الہی و تلاوتِ قرآن، وہ دن بھر کی بھوک پیاس اور سلامتی
اور اعتدال کی زندگی۔ وہ سحی علی الصلوٰۃ، سحی علی الفلاح کی ندا بلند ہوتے ہی
بارگاہِ خداوندی میں حاضری، وہ شام کے وقت افطاری کا ذوق و شوق سے انتظار
اور جسم کو قوتِ لامیوت بہم پہنچا کر اگلے روز کے لیے تازہ دم ہو جانے کی تیاری،
وہ فضائیں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے یہ اعلان کہ طاعت و آزمائش کا ایک دن
بیت گیا۔ مہینے بھر کے ایک ایک مبارک لمحے کی ان لذت بخشوں کی یاد کے ساتھ
ساتھ اس احساس نے انہیں رنجور و غمگین بنا رکھا ہے کہ خدا جانے یہ بابرکت لمحے زندگی
میں پھر آسکیں گے یا نہیں۔ کتنے ہی عزیز و اقارب، دوست احباب اور شناسا تھے
جو پارساں ان کے ساتھ اس جشنِ شکر و سپاس منانے میں شریک تھے اور آج وہ ان
کی صفوں سے غائب شہرِ خموشاں میں متوں ملی تلے دیے روزِ حشر کا انتظار کر رہے ہیں
شب و روز کی گردش اور ماہ و سال کی آمد و رفت اب ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں

رکھتی، وہ اپنا عمل اپنے ساتھ لے جا چکے، اب اس دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا اور کیا خبر کہ آج جو ان کی صفوں میں موجود ہیں، آنے والا سال انہیں موجود نہ پائے۔ کون جانتا کتنے لوگ اس وقت تک شہرِ خموشاں کے ملکین بن چکے ہوں گے۔

اور مسرت ہے تو اس بات کی کہ اللہ نے انہیں خیر و نیکی کے ان لمحات سے بہرہ اندوز ہونے کی توفیق بخشی، وہ اپنے مولا کے ابر کرم سے جی بھر کے سیراب ہوئے، طاعت و عبادت کے ارمان توفیق الہی کی حد تک پورے کیے۔

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد
فی الحقیقت عید الفطر اگر مسرت و شادمانی کا دن ہے تو انہی خوش بخت بندگانِ حق کے لیے جنہوں نے اس مقدس و بابرکت مہینے کے مطالبات ٹھیک ٹھیک پورے کیے اور اپنی زندگی کو طاعت و تقویٰ سے سنوارا، انہی کو زیب دیتا ہے کہ وہ گھروں سے نکل کر کھلے میدانوں اور مسجدوں میں اپنے خالق و پروردگار کی بارگاہ میں شکر و سپاس کے لیے سجدہ ریز ہوں اور دعا کریں کہ وہ ان کی شب و روز کی مشقت قبول فرمائے، اگر بشریت کے قلب سے کوئی نقص اور کوتاہی ان کے عمل میں رہ گئی ہے تو اس سے درگزر فرمائے اور اپنی بارگاہ سے مردود و نامراد نہ لوٹائے۔

باقی ہے وہ حرام تبصیب جنہوں نے اس مقدس ماہ کے شب و روز زندگی کے عام ہنجار کی مانند غفلت و ناسدمانی اور طغیان و سرکشی میں گزار دیے۔ رحمتِ حق کا دیا بہہ رہا تھا اور وہ اس سے محروم تشنہ کام کھڑے رہے، ان وقتوں میں سیراب ہوئے نہ دوسری زندگی کے لیے ذخیرہ کیا۔ اللہ کا ابر کرم چھا ہوں پس رہا تھا اور وہ اس سے بے نیاز و امن نہیں لینے اپنی غفلت شعار یوں میں ڈوبے رہے، مگر صبح عید طلوع ہوتے ہی زرق برق لباس پہن کر شادان و فرحان عید گاہوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے ہیں کاش انہیں احساسِ زبانی ہوتا تو مسرت میں ڈوبنے کی بجائے محشر و پشیمانی کے سمندر میں

غرق ہو جاتے۔ نعرہ ہائے شادمانی بلند کرنے کے بجائے روتے اور صفتِ نوحہ و ماتم بچھاتے کہ ان کی غفلت کو مٹانے کے لئے انہیں کتنی بڑی سعادت سے محروم کر ڈالا، تبریک و تهنیت کے بجائے وہ ایک دوسرے کو تعزیت کا پیغام دیتے کہ ماہِ عظیمِ حیاتِ ابدی کا پیغام لے کر ان پر سایہ فگن ہوا اور انہوں نے برکت و سعادت کی اس زندگی کو ٹھکرا دیا۔



اسلام میں تہوار دو ہی ہیں۔ ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ اور یہ دونوں تہوار نہایت سادہ ہیں۔ تہوار کا جو تصور دوسری قوموں اور مذہبوں میں پایا جاتا ہے اسلام کے ان تہواروں کا تصور اس سے یکسر مختلف ہے۔ دوسری قوموں کے تہوار اپنے دامن میں اول تو کوئی مقصد ہی نہیں رکھتے، زیادہ تر وہ کسی مذہبی بزرگ یا قومی ہیرو کو خراج تحسین ادا کرنے کا مظہر ہوتے ہیں اور اگر کوئی مقصد ہوتا بھی ہے تو جس انداز کے ساتھ یہ تہوار منائے جاتے ہیں، اس میں یہ مقصد غٹ رہ جاتا ہے اور وہ ان تہواروں سے کوئی سرمایہ زندگی حاصل کرنے کے بجائے اٹل اپنے دامن میں اخلاق و کردار کی جو پونجی ہوتی ہے، اسے بھی غرقِ فتنے عشرت کر ڈالتے ہیں۔ یہ تہوار باجوں، تاشوں، دھوم دھڑکوں، میلوں ٹھیلوں اور بندانہ محفلوں سے عبارت ہوتے ہیں اور ان باتوں کی اسلام میں کیسے گنجائش ہو سکتی ہے، جب کہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو لا ابالی پن، بھڑکی اور غفلت کی زندگی سے نکالے اور ایک ذمہ دار، راست روی پاکیزہ باوقار اور باشعور زندگی بسر کرنے کا ڈھنگ سکھائے۔ وہ عبادات سے لے کر تہذیب و تمدن اور معیشت و سیاست تک جتنے اصول دیتا ہے وہ سب کے سب نہایت سادہ، انسان میں احساسِ ذمہ داری پیدا کرنے اور امن و سلامتی اور وقار و شعور کی زندگی سے ہم کنار کرنے والے ہیں۔

یہی حال اسلام کے تہواروں کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام

رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس طریقے سے عید اور بقر عید کے تہوار منایا کرتے تھے ان کا ذکر احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کو پڑھتے ہوئے شور و شغب سے پاک و صوم و صبر کو خالی اور غفلت و نفس پرستی کا شکار بنانے والے اعمال و اشغال سے قطعاً پاک ہوتے تھے۔ جس وقار اور سادگی، اعتدال، اللہ سے لو، احکام الہی کی والہانہ اطاعت، رفق و عاطفت، اخوت و برائست اور حق کے ذوق و شوق سے ان مقدس اور بزرگ ہستیوں کی زندگی عبادت تھی، وہی ان تہواروں کا طغرائے امتیاز تھا۔

وجہ ظاہر سے یہ دونوں ایک ہی تعلیم کا حاصل تھے۔ یہ تہوار اللہ کی کبریائی، دین حق کی صداقت اور امت مسلمہ کی عظمت و رفعت کا مظہر ہوتے مسلمان علی الصبح نئے یا صاف ستھرے کپڑے زیب تن کر کے نکلتے۔ ان کے راستے اللہ کی حمد و ثنا اور تحمید و تقدیس کے نغموں سے گونج اٹھتے۔ عید گاہ میں بوڑھے، جوان، عورتیں، بچے صف در صف کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتے۔ دو گانہ ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے جس میں مسلمانوں پر ان کے مقصد زندگی، شہادت حق کی اہمیت واضح کرتے اور انہیں اتفاق فی سبیل اللہ پر ابھارتے۔ خطبہ ختم ہو چکا تو عید الاضحیٰ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ رضوہیں قربانی کرتے اور عید الفطر ہوتی تو تہلیل و تکبیر کے نغمے بلند کرتے ہوئے راستہ بدل کر اپنے گھروں کو چلے جاتے۔

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد

ان تہواروں پر وہ بھی کھاتے پیتے اور کام و دھن کو لذت بخشے کا سامان کرتے، مگر ان کی اس سامان آرائی کا مقصد محض شکم پر پی نہ ہوتا اور نہ وہ اسراف سے کام لیتے، بلکہ ان کے اس کھانے پینے میں بھی احسان مندی اور شکر گزاری کا جذبہ کار فرما ہوتا۔ پھر وہ اپنے پیٹ کی فکر سے پہلے اپنے معاشی اعتبار سے کمزور بھائیوں کی فکر کرتے تھے۔

عید الفطر ہوتی تو نماز عید کو نکلنے سے پہلے فطرانہ کی صورت میں اپنے ان بھائیوں کو عید کی مبارکباد میں شریک کرتے تھے اور عید الاضحیٰ ہوتی تو قربانی کا ایک تہائی گوشت ان کا ہوتا تھا۔ ان مواقع پر وہ تفریحات سے بھی دل بہلاتے لیکن ان کی تفریحات لہو و لعب سے پاک تھیں اور انہیں اپنے مقصد زندگی سے غافل کرنے کے بجائے اسے پورا کرنے کے قابل بناتیں۔ عید بقر عید کے تہوار آج ہم بھی ہر سال مناتے ہیں مگر وہ اس طرح سے یکسر تہی دامن ہوتے ہیں جو اسلام میں مطلوب و مقصود ہے اور جس کی مکمل جھلک ہمیں قرین اولیٰ میں دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے ان تہواروں میں بجز دو رکعت نماز اور فطرانہ و قربانی کے اور کوئی شے اس عید باسعادت سے مماثلت نہیں رکھتی اور یہ مماثلت بھی ظاہری ہے۔ وہ وقار اور سادگی جو ان تقریبات کا طرہ امتیاز تھا اب ختم ہو چکی ہے۔ اس کی جگہ باجوں، تاشوں، رقص و سرود، لہو و لعب اور غیر اخلاقی و غیر اسلامی مشاغل نے لے لی ہے اور ان پر کفار کے تہواروں کا سازنگ چڑھ گیا ہے۔ دو گانے کی ادائیگی کا اہتمام ہر جگہ ایک محدود طبقہ کرتا ہے، باقی طبقات و عناصر ان مقدس تہواروں کو بالکل عام تہواروں کے انداز میں گزارتے ہیں۔ اس طرح وہ تہوار جو اپنے دامن میں مسلمانوں کے لیے زندگی کا پیغام رکھتے ہیں۔ ایک ایسی فضا میں گزر جاتے ہیں جو ان کی اسلامی روح کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔ اے اللہ کے بندو! ان مقدس دنوں کی عظمت و اہمیت کو پہچانو اور انہیں غیر مسلموں کے تہواروں کی صف میں نہ لاکھڑا کرو۔

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد

(مارچ ۱۹۹۱ء)

عہد طاعت و وفا

عبدالاضحیٰ کے دن ہر وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور مالی استطاعت رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے اور دینے میں سے کسی جانور کی قربانی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر سال قربانی ادا فرماتے رہے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امن حق و ہدایت میں تربیت پائی تھی اور جو آپ کے اسوہ حسنہ کی اتباع کامل کو ایمان کا لازمی تقاضا سمجھتے تھے، قربانی دیتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے کسی نے دریافت کیا: ”کیا قربانی فرض ہے؟“ آپ نے جواب میں فرمایا: ”صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون“ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان قربانی دیتے آئے ہیں اُمت مسلمہ کو برپا ہوئے چودہ سو سال ہونے کو ہیں، وہ دن ہے اور آج کا دن، پوری اُمت کا اس پر تعامل رہا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کرامؓ اور پوری اُمت کا متفق علیہ تعامل قربانی کی اہمیت اور نظام دین میں اس کے مقام بلند و عظیم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اہمیت اور مقام عظمت اپنا ایک پس منظر رکھتے ہیں اور ان کے پیچھے باقاعدہ ایک دینی فلسفہ کاربند رہا ہے۔

زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ یَا رَسُولَ اللّٰہِ مَا هُنَا الْاَضَاحِی۔ اے اللہ کے رسول! یہ قربانیاں کس نوعیت کی ہیں؟ آپ نے فرمایا سُنَّۃُ اَبِیْکُمْ اِبْرَہِیْمَ۔ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔ اس مختصر سے حد لفظی جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا پس منظر اور فلسفہ بیان کر دیا ہے جو قربانی اپنے دامن میں رکھتی ہے ابراہیم علیہ السلام ایک اولوالعزم پیغمبر، مسلم، حنیف، اللہ کے محبوب اور فرماں بردار بندے، اخلاقِ حسنہ کے پتلے، صبر و عزیمت کے پہاڑ، موحّد اور دینِ خالص کے علمبردار تھے۔ آپ ساری دنیا سے کٹ کر خالصتاً خدائے واحد کے ہوئے تھے۔ آپ کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کی ایک ایسی شخصیت کو پوری امت کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔

قرآن کریم میں جہاں بھی آپ کا ذکر اللہ نے کیا ہے، بڑے پیارے انداز اور باریک پیرائے میں کیا ہے۔ آپ کی ساری زندگی کفر و شرک، ضلالت اور خداوندانِ باطل کے خلاف جدوجہد اور اللہ کی طاعت و فرماں برداری کا مرقع تھی۔ کسی مقصد کی سعی و جہد اور کسی نصب العین تک پہنچنے میں جن ابتلاؤں اور آزمائشوں سے سابقہ پڑ سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام ان سب آزمائشوں اور ابتلاؤں سے دوچار ہوئے اور ان میں پورے اترے دنیا کا کوئی رشتہ اور تعلق، کسی شے کی محبت یا خوف زنجیر پانہ بن سکا۔

انسان کسی مقصد کو اپناتا ہے تو اس کا گرد و پیش اور سہروہ ادارہ اس کی راہ میں مزاحم ہوتا ہے جس کو اپنے کسی مفاد پر ضرب پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس کا خاندان اس کے آڑے آتا ہے۔ اس کے ماں باپ اور خویش و اقارب خاندان کی مصالحتوں اور مفادات کے نام پر اسے اس مقصد سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اگر وہ ان کی پند و نصیحت پر کان نہیں دھرتا اور خاندان کی مصلحتوں اور مفادات پر اس مقصد کو قربان کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تو اہل خاندان اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اس سے اپنے تعلقات منقطع کر لیتے ہیں۔ پھر وہ معاشرہ مزاحم ہوتا ہے جس کی گود میں وہ آنکھیں کھولتا اور پروان چڑھتا ہے۔ پھر معاشرے اور ملک پر چھایا ہوا اقتدار اس کی مزاحمت کرتا ہے۔ اگرچہ اول اثر مخالفین بھی کچھ کم شدید نہیں ہوتے، لیکن اقتدار کی مزاحمت زیادہ شدید اور پرخطر ہوتی ہے۔ ایسا اوقات دار و رسن تک کا مرحلہ پیش آ جاتا ہے۔ ان خارجی مزاحمتوں اور مخالفتوں کے علاوہ خود انسان کا نفس اور اس کی فطرت میں گندھے ہوئے جذبات و احساسات قدم قدم پر اس میں گہرے ہوتے ہیں۔ ایسا اوقات ماں باپ اور بیوی بچوں کی محبت اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہے، بعض اوقات قوم، گھر بار اور وطن کی لفت اس کے عزائم اور ارادوں کو ڈگمگادیتی ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک انسان ہی تو تھے، لیکن وہ اپنے مقصد کی دُصن میں نہ خارجی مزاحمتوں کو خاطر میں لائے نہ انہوں نے ان جذبات و عواطف اور ملائق کی پروا کی جو انسانی فطرت کا خاصہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو فطرت سلیم بخشی تھی۔ جب وہ شعور حق کی دولت سے بہرہ مند ہوتے سب سے کٹ کر خدائے واحد کی بارگاہِ عظیم میں جھک گئے اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر کے اپنے باپ، قوم اور اقتدار وقت کو پکار کر کہہ دیا: اِنِّیْ بِرَبِّیْ مُّشْرِکُوْنَ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلسَّنِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (۱۱۱) (الانعام) ۹۹

تو ان کے خاندان، معاشرے کے استحقاق یافتہ طبقات اور حکومت وقت نے فوراً بھاگ لیا کہ ان کے اس اعلان کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے، چنانچہ ان سب نے ان کے ساتھ کش مکش چھیڑ دی۔ ان کے باپ آزر نے جو ملک کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا تھا اور جسے ملک میں شاہی خاندان کے بعد عظمت و تقدس کا سب سے اونچا مقام حاصل تھا ان سے

صاف صاف کہہ دیا۔ کہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین سے اعراض کی روش ترک نہ کی تو میں تمہیں سنگسار کروں گا اور تمہارے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لوں گا۔ اَزَاغِبْ اَنْتَ عَنْ اِلٰهَتِيْ يَا اِبْرٰهِيْمُ لَنْ تَنْتَهِيَ لَا رَجَمَنَّكَ وَ اَهْجُرْنِيْ مَلِيًّا (مریم - ۴۶) ابراہیم علیہ السلام نے اس تہدید کے جواب میں راہ حق و ہدایت کو چھوڑنے اور اپنی دعوت کو ترجیح دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ پدیر بزرگوار! آپ اس شرط پر مجھے شفقت پادری سے محروم کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرا بھی آپ کو سلام ہے آپ کی راہ اور ہے اور میری راہ اور۔ آپ مجھے چھوڑتے ہیں تو میں بھی آپ کو اور اس چیز کو چھوڑتا ہوں جس کو آپ اپنی دعاؤں اور مناول اور آرزوؤں کو بر لانے والا مرکز قرار دیتے ہیں۔ البتہ میں اپنے مہربان پروردگار سے آپ کے حق میں دعائے مغفرت طلب کرتا رہوں گا۔

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُكَ رَبِّيْ اِنَّهٗ كَانَ بِنِيْ حَفِيًّا وَاَعْتَدْنَا لَكَ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّيْ (مریم - ۴۷ - ۴۸)
 دین و مذہب، معاشرت و تمدن اور ملک و حکومت کے متعلق آپ کے نظریات قوم میں پھیلے تو وہ بھی آپ سے برس برس پکار ہو گئی۔ وَحَاجُّنَا قَوْمَهُ فَاَمَّا اَنْتَ حَاجُّوْنِيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنِ (الانعام - ۸۰)

معبود میں بتوں کی توڑ پھوڑ کے واقعے نے گویا جلتی پرتیلی کا کام کیا۔ گرفتار کر کے بادشاہ وقت کے سامنے حاضر کیے گئے جو اپنی ربوبیت اور خدائی کا دعویدار تھا اور کہتا تھا کہ وہ مالک الملک ہے، ملک کے باشندے اس کے بندے ہیں، وہ ان کی قسموں کا مالک ہے، اس کا فرمان ان کے لیے قانون ہے، وہ جس بات کو معروف قرار دے گا اسے معروف سمجھا جائے گا اور جسے منکر قرار دے گا اسے منکر تسلیم کیا جائے گا، اس کی ذات اجتماع و تمدن کی، اخذ بنیاد اور اس کا اقتدار ان کی وحدت و جمعیت اور دین و عقائد کا سرچشمہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تصور حیات اور نظریہ اجتماع و تمدن اور اس کی ضرب کا ہدف پہلے بھی یہ سانسے امور اہل نظر سے مخفی نہ

تھے، بادشاہ سے ان کی جوابات چیت ہوتی اس کے آئینے میں اسے اپنے اقتدار کا سنگھٹا
 ڈوتا نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ ایسا خطرناک نظریہ ذہنوں میں جڑ پکڑے اس نے آپ کو موت
 کے گھاٹ اتار دینے کا فیصلہ کر لیا اور موت کا طریقہ بھی ایسا سنگین تجویز کیا جس سے
 ایک دنیا عبرت پکڑے کہ اقتدار اور سماج کے باغیوں کا انجام کیا ہوتا ہے حکم ہوا کہ
 انہیں آگ میں ڈال دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس فیصلے کو خندہ پیشانی سے سنا
 اور اپنے اللہ کا حکم بلند رکھنے کی خاطر بے خوف و خطر آگ میں کود گئے۔

بے خطر کو ڈر پڑا آتش نمرود میں عشق

عقل سے محو تماشا تے لب باہم ابھی

اپنے بندے کے عشق و محبت اور استقامت و توکل کا یہ مظاہرہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ
 کی نصرت حرکت میں آئی، دیکھتی ہوئی آگ ہمیں زمر میں تبدیل ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کا بال
 بھی بیکار نہ ہوا۔ قَدْ نَايَا نَارُ كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (الانبیاء - ۶۹) اللہ کی
 راہ میں یہ دوسری آزمائش تھی جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔

تیسری آزمائش وطن کو خیر باد کہنے اور غربت کی زندگی کی صورت میں سامنے آنے۔
 اپنے وطن کی سرزمین کو دعوت حق کے بیج کے لیے نخب اور ناسازگار پاکر آپ زرخیز
 زمین کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ مدتوں بادیر پیمائی کرتے رہے حتیٰ کہ اسی تھک و دو
 میں جوانی رخصت ہو گئی اور بڑھاپے نے آلیا۔ آخر کار شام آتے اور وہیں ڈیرے ڈال
 دیے۔ یہیں شب و روز کی تباہی اور سالہا سال کی دعائے نیم شبی کا حاصل سمعیل پیدا
 ہوئے۔ اور ابراہیمؑ اس خیال سے پھولے زسمائے کہ جس دعوت حق کے لیے وہ
 زندگی بھر مصائب اور صعوبتوں سے دوچار رہے اس کے جاری رہنے کی امید پیدا ہو گئی۔
 لیکن ابھی ابتلا کی محبت سے گزر کر سونے کو اپنے زرخیز ہونے کا مزید ثبوت مہیا کرنا
 باقی تھا۔ حکم ہوا کہ اس بچے کو اس کی ماں سمیت داوی غیری زرع میں چھوڑاؤ۔ اللہ کا فرزند

بندہ حکم کی تعمیل میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی زندگی کی رفیق اور ننھے ننھے چتے کو ایک ایسی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئے جہاں زندہ رہنے کا بظاہر کوئی سامان نظر نہ آتا تھا۔ کالے کوسوں تک آبادی کا نشان تھا نہ پانی، نہ گرمی سڑی کی سختیوں اور جنگلی وحوش سے بچنے کے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ اور پناہ تھی۔

ابراہیم علیہ السلام ایک مدت کے بعد وہاں پہنچے تو اس وادی غیر ذی زرع میں ایک بستی آباد ہو چکی تھی۔ بچے چلنے پھرنے اور ماں باپ کے چھوٹے موٹے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو چکا تھا۔ اب سخت ترین آزمائش کا وقت آن پہنچا تھا۔ انسان اپنے خویش واقارب سے محرومی گوارا کر لیتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں اذیتیں سہہ لیتا ہے، قید بند کی صعوبتیں برداشت کر لیتا ہے، پھانسی پر چھول جاتا ہے، گھر بار اور وطن بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کی جدائی بھی انگیز کر لیتا ہے مگر کیا کوئی باپ اپنے بڑے بچے کے سہارے، زندگی کی متاع، آنکھوں کے نور، جگر کے ٹکڑے اور امیدوں اور تمناؤں کے پکیر کے گلے پر چھری چلانے پر بھی آمادہ ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ فی الحقیقت ساری دنیا سے کٹ کر اللہ کے ہو چکے ہیں اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے نہ کسی دشمن اور جابر قوت کا خوف انہیں روک سکتا ہے نہ کسی مجبور ہستی کی محبت زنجیر پا بن سکتی ہے۔ باپ نے سعادت مند اور صبر و رضا کے پکاریے بیٹے کو اللہ کے حکم سے آگاہ کیا تو اس نے بے چون و چرا گردن اطاعت خم کر دی۔ کیا بے
 اَفْعَلُ مَا تَوْمَرُ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِقِيْنَ ؕ اور پھر چشم فلک نے عجیب نظارہ دیکھا۔ مگر کی بستی سے دور مٹی کے میدان میں خدایا کا سن رسیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اوندھے منہ لٹا کر اس کی گردن پر چھری چلا رہا تھا۔ فرشتے آسمانوں پر حیران کھڑے اطاعت گزاری کے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آدم کی تخلیق پر اللہ سے کہا تھا: اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا و

وَلَيْسَ الْإِنْسَانُ بِشَيْءٍ شَاكِرٍ (کیا تو ایسی ہستی کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد پھیلانے لگے اور خون ریزی کرے گی) تو اللہ نے جواب دیا تھا: إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (میں ان پر اس کائنات کی شرح واضح ہو رہی تھی آج ان پر آدم کا وہ مقام بلند آشکارا ہو رہا تھا جس کا تصور وہ اس کی تخلیق کے وقت نہ کر پاتے تھے۔ زمین و آسمان کی گردش تھم گئی تھی۔ چھری اپنا کام نہ کر پاتی تھی کہ بارگاہ حق سے ندا آئی۔ پس اے ابراہیم! بس تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا إِنَّا كُنَّا بِكَ مُخْلِجِينَ مِنْهُ لِنُؤْيِيكَ مِنَ الْغَافِلِينَ (الصافات ۱۰۴ - ۱۰۶) فدیہ میں ذبح کر دیا گیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (آزمائش کی اس بھٹی میں کندن ثابت ہونے کے بعد آپ کو امامت عالم کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنے جگر گوشے اسمعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خدا کے جس گھر کی نیو ڈالی اسے دنیا بھر کے حق پرستوں کا مرکز قرار دے دیا گیا ان کی وفا شعار یوں اور اطاعت گزار یوں کو ملت ابراہیم میں رائج کر دیا گیا۔ وَتَوَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی مُستفیسر کے جواب میں فرمایا تھا یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں تو یہی اس اُولو العزم پیغمبر کا وہ کردار ہے جس کی یاد کو دل و دماغ کی گہرائیوں میں زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے اُمت مسلمہ ہر سال عید قربان مناتی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، روشنی کا ایک بلند و بالا مینار ہے جس سے ملت ابراہیم اکتساب نور کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ظلمتوں میں اجالا کر سکتی ہے۔ یہ زندگی باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ مسلم ہونے کا دعویٰ کھیل نہیں ہے؛ یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

یہ راہ کوئی پھولوں بھری راہ نہیں ہے، جو بھی اس راہ پر شعور کے ساتھ گامزن ہوتا ہے، کانٹے بڑھ کر اس کا تیر مقدم کرتے ہیں۔ بھاری مشکلات اور کٹھن آزمائشوں کا سامنا ہوتا ہے اور اپنی ایک ایک عزیز ترین متاع بچھاؤ کرنی پڑتی ہے۔

ترک مال و ترک جان و ترک سر!

در طریق عشق اول منزل است!

اس جلیل القدر اور اولو العزم انسان کا یہ اسوۂ حیات سبق دیتا ہے کہ ایک مومن مسلمان کو کس طرح اپنے خالق و مالک کی مرضی اور حکم کے آگے تسلیم خم کر دینا چاہیئے۔ یہ اسوہ بتاتا ہے کہ دعوت حق کو سر بلند کرنے کے لیے کتنی پتہ ماری، محنت، عرق ریزی اور تگ و دو کی اور کیسے مضبوط یکتین و ایمان اور بلند جوصلگی کی ضرورت ہوتی ہے اور طاعت و وفا کا وہ معیار کون سا ہے جس پر پورا اتر کر امت مسلمہ امامت اقوام عالم کے منصب کی سزاوار ہو سکتی ہے۔



امت مسلمہ جو ہر سال عید قرباں مناتی ہے اور سنت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں جانور ذبح کرتی ہے تو درحقیقت یہ ایک عہد ہے جو وہ اپنے اللہ سے کرتی ہے تو جانور کی گردن پر چھری رکھتے وقت زبان پر وہی کلمات جاری ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیمؑ نے دنیا بھر کی محبتوں، رشتوں اور بندھنوں سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہے تھے۔ اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلدِّیْنِ فَطَرَالسَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ، اِنَّا صَلَّیْتُ وَنَسُکِیْ وَمَحْبِیْاى وَّمَمَّاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ لَا شَرِکَ لَہٗ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ۔ (میں نے ہر طرف سے کٹ کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میری

نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب پروردگارِ عالم ہی کے لیے ہے۔ اُس کا کوئی شریک اور سا جھی نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور اس حکم کے آگے سب پہلا تسلیم ختم کرنے والا میں ہوں۔ ان کلمات کو دہراتے ہوئے گویا مسلمان یہ عہد کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے اُسوہ و کردار کو حُر زبانی بنائیں گے۔ جس طرح انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان، گھر بار، وطن، اور عزیز و اقارب قربان کر دیے تھے جتنی کہ رضائے الہی کی خاطر اپنے جگر گوشے کے گلے پر چھری رکھ دی تھی ہم بھی اسی طرح اپنا سب کچھ حق کے راستے میں مستزبان کر دیں گے اور اسی جذبہ صادق کے ساتھ احکامِ خداوندی کے آگے سر جھکا دیں گے۔

مسلمان ہر سال جو ہزاروں، لاکھوں جانوروں کا خون بہاتے ہیں تو اس میں ہی حکمت پوشیدہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے روز قربانی کا خون بہانے کو اللہ کے نزدیک ابنِ آدم کا بہترین عمل قرار دیا ہے، مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يُؤْمِ الْخَيْرِ أَحَبَّ إِلَيَّ اللَّهُ مِنْ إِهْرَاقِ الدِّمِ طِوَارِ الْكَلِمِ جو یہ کہا گیا ہے کہ لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَبَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ طِوَارِ الْكَلِمِ کو تمہارے ذبحوں کا گوشت اور خون مطلوب نہیں ہے بلکہ خلوص اور تقویٰ بڑا ہے، تو اس کے معنی یہی ہیں کہ سنتِ ابراہیم کی پیروی میں خون بہاتے وقت اسوۂ ابراہیم علیہ السلام کو اپنانے کی تڑپ اور اللہ کے احکام کی اطاعت کا جذبہ صادق دل میں موجود ہونا چاہیے۔

یہ ہے قربانی کی اہمیت و پس منظر اور اس کی حکمت اپنی اسی اہمیت اور حکمت کے لطیف قربانی اسلامی شعار بن چکی ہے لیکن گزشتہ چند سالوں سے اس شعارِ اسلامی کے خلاف ایک فتنہ برپا کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ جو مستشرقین کے زکوٰۃ رہا ہیں اور سنتِ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم اور اجماع اُمت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور حَسْبُنَا کِتَابُ اللہِ کا نعرہ بلند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کردہ دین کی بنیادیں ڈھانے اور اپنی نفس پرستی کو تدرانی نظام کا نام دے کر مسلمانوں کی گردن کا قلاوڑہ بنانے کی خواہش رکھتے ہیں اس فتنہ آرائی میں پیش پیش ہیں۔ قرآنی ان سب سے بڑی سنتوں میں سے ایک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل تواتر کی صورت میں ہم تک پہنچی ہیں، جن پر ہر دور اور ہر زمانے میں پوری اُمت کا تعامل رہا ہے۔ اگر یہ لوگ اس سب سے بڑی سنت کو غیر اہم اور غیر ضروری منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلعے میں ایک ایسا شکاف ڈال دیتے ہیں جس کی راہ سے یکے بعد دیگرے دوسری سنتوں پر شب خون مارا جاسکتا ہے۔

قرآنی کی مخالفت میں یہ لوگ سب سے بڑا اعتراض یہ پیش کرتے ہیں کہ عیدِ اضحیٰ کی قربانی کا حکم قرآن میں نہیں ہے حالانکہ اگر قرآن کے ساتھ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا مآخذ تسلیم نہ کیا جائے تو قرآن کریم کے احکام اور اصولوں کی تشریح و توضیح کا کام ہر شخص کی اہوا اور عیش پرستیوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جس سے اُمتِ مسلمہ کا ملی اور اجتماعی ڈھانچہ وجود میں آیا ہے۔ اُمتِ مسلمہ کو اپنی جن خصوصیات کی بدولت اقوام و ملل میں امتیاز حاصل ہے ان میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ہاتھ کار فرما ہے۔ اسلام کے اجتماعی نظام میں جو کشش، قوتِ انجذاب اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے وہ بھی سنت رسول امی کے طفیل ہے۔ سنت رسول کے بغیر اسلام کی اجتماعیت اپنا سارا رنگ و آب اور جلال و جمال کھودیتی ہے، اس لیے کہ یہ رنگ و آب اور جلال و جمال اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں دیا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ وَالنَّجْمُ - ۳۱ ایک عام انسانی ذہن زیم غریب قرآن پاک کے اصولوں اور احکام کی روشنی میں جس نوعیت کا بھی اجتماعی نظام تشکیل دے گا وہ اس کے اہوا و نفس

اور میلانات ہی کا مظہر ہوگا اور اس میں لیتینا وہ الہی جمال و جلال اور کثرت میں نہ ہوگی جو اللہ کی رہنمائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تشکیل کردہ نظام اجتماعی میں ملتی ہے۔ یہ لوگ دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آخر اللہ کو جانوروں کی قربانی سے کیا مطلوب ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ کو قربانیوں کا گوشت اور خون مطلوب نہیں ہے، لیکن جیسا کہ ہم اوپر عرض کر چکے ہیں ابراہیم اور اسمعیل علیہما السلام کی اطاعت گزاری اور وفا شعاری کا یہ عظیم کارنامہ ملت ابراہیم میں رائج کر کے اس کو دار کو مسلمانوں کی روح قلب میں زندہ رکھنے کی تدبیر کی گئی ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے مسلم حنیف بن کر کیا تھا اس کی بہترین موثر صورت یہی ہو سکتی تھی جو تجویز کی گئی ہے۔ یہ صورت اس صورت سے قریب مشابہت رکھتی ہے جو منی کے میدان میں پانچ ہزار برس پہلے پیش آئی تھی۔ ایک مسلمان جب چھری ہاتھ میں لیے اپنے پالے اور خریے ہوتے جانور کا گردن پر چلانے کو آمادہ ہوتا ہے تو اس کا دل اطاعت و وفا شعار کی تقریباً انہی جذبات سے سرشار ہوتا ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری کر دینے پر آمادہ کر دیا تھا۔ یہ عمل علامت ہے اس عہد کی کہ اگر اللہ کے دین کو کبھی میری اپنی یا میرے بچوں کی قربانی مطلوب ہوئی تو ہم کسی پس پیش کے بغیر قربان ہو جائیں گے۔

جانوروں کی قربانی کو چھوڑ کر آپ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں، جیسا کہ منکرین سنت تجویز کرتے ہیں اولوں میں وہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں اور جن کو زندہ رکھنے کی خاطر سنت ابراہیم کو جاری کیا گیا ہے۔ اقبال مرحوم نے جہاد کو حرام قرار دینے والوں کے متعلق کہا تھا:

کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل
کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت میر

قریبانی کے مخالفین کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ جو لوگ ایک جانور کی چھری
 چلانے میں بھکچھاتے اور محبت بازی سے کام لیتے ہیں ان سے اپنے نفس پر چھری چلانے کی توقع
 کب کی جاسکتی ہے؟

(۳۱، ماسچ ۱۹۶۶ء)



یہ لفظیں سے محذور تدبیریں

اشتراکی چین آج کل غلے کی قلت کا شکار ہے۔ مسلسل تین برس سے پیداوار گر رہی ہے۔ ہر سال پیداوار کا ہدف بڑھ چرٹھ کر مقرر کیا جاتا ہے۔ اشتراکی چین اور اس کے پرائیگنڈسٹ دن رات ڈونڈی پٹتے ہیں کہ اس سال غلے کی پیداوار اگلے پچھلے ریکارڈز سے کم سے کم کی اور مسلسل بڑھتی ہوئی آبادی کا پیٹ بھرنے میں ذرا بھی دشواری پیش نہیں آئے گی، مگر نتیجہ نہ صرف وہی ڈھاک کے تین پات نکلتا ہے بلکہ صورت حال سال بسال بد سے بدتر ہوتی جاتی ہے۔

وزیراعظم چو این لائی کے الفاظ میں مسلسل تین برس سے اشتراکی چین قحط کا شکار ہے مگر اس مرتبہ حالت گزشتہ دو برس سے کہیں بدتر ہے۔ ایسی کیفیت سے ملک پچھلے ایک سو سال میں دوچار نہیں ہوا۔ ۳۳ کروڑ ۳۰ لاکھ ایکڑ رقبہ (جو چین کی کل قابل کاشت زمین کا نصف ہے) یا تو قحط یا آندھنیوں اور طوفانوں کا نواک بن گیا ہے یا کیڑوں مکوڑوں اور مڈوں نے چاٹ لیا ہے۔

کچھ یہ بات نہیں کہ سوشلسٹ حکومت محض صنفی قسطوں پر "خطوط اخراج" و "مرکز جذبہ" کی فائش کر کے اور بلند آہنگ نعرے لگا کر رہ جاتی ہے اور کاغذ پر بنے ہوئے منصوبے جامہ عمل پہن نہیں پاتے۔ مسلسل تین برس ہوئے ہیں انہوں نے اپنی افرادی قوت اور وسائل و ذرائع کا بہت بڑا حصہ ان منصوبوں کی تکمیل میں لگا رکھا ہے۔ چین کے قدیم دیہاتی

معاشرے کی بساط و رہم برہم کی جا چکی ہے اور دیہاتی آبادی کیونوں میں منتقل کر دی گئی ہے جہاں کسانوں — مرد و زن اور بچوں — سے بیلوں کی طرح کام لیا جاتا ہے۔ دن کو سورج کی روشنی میں اور رات کو لائٹوں کی نور میں۔ انسانوں سے اتنا مسلسل اور اعصاب شکن کام لینے کی شاید پوری تاریخ انسانی میں، سوویٹ روس کے سوا کوئی نظیر نہیں ملتی، اس دور میں بھی غلامی کا رواج تھا اور کھیتوں میں غلاموں سے بیلوں کا کام لیا جاتا تھا اس لیے پناہ اور مشقت بھرے کام کے ساتھ ساتھ ار باپ اقتدار پیداوار کو بڑھانے کی ہر ممکن تدبیر زور شور سے اختیار کر رہے ہیں۔

کھاد کے انبار کے انبار جمع کیے جا رہے ہیں۔ اور اس مہم میں ٹریکٹروں اور لیسوں کے ڈرائیور تک حصہ لے رہے ہیں۔ اسکولوں کے بچے تعلیم چھوڑ کر خالی زمینوں میں سیر کر رہے ہیں۔ انجارات اور پارٹی کے مبلغین عام آبادی کو دیہات کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے زرعی پیداوار کو نظر انداز کیے رکھا اور صرف صنعت پر اپنی توجہات کو مرکوز رکھا تو ملک کی ترقی رک جائے گی۔ کسانوں کو کمینڈز کا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کے ساٹھ لاکھ سے زائد طالب علم دس گاہوں میں پڑھنے کے بجائے دیہات میں کام کر رہے ہیں، چالیس ہزار سے زائد لیڈرشپ کیڈٹس سے تعلق رکھنے والے کمیونسٹ اور سوشل بنا کر دیہات میں بھیجے جا چکے ہیں۔ پیداوار کو ضیاع سے بچانے کا یہاں تک اہتمام کیا جا رہا ہے کہ پوسے چلن میں چٹریوں کا قلع قمع کر دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ ہر سال لاکھوں من غلہ کھا جایا کرتی تھیں۔ اس طرح ملک کو غذائی قلت کے گرداب سے نکلنے کے لیے انسان کی سوچی ہوئی ہر تدبیر حرکت میں آگئی ہے۔

یہ صورت حال ان لوگوں کے لیے بڑی ہی عبرت انگیز ہے۔ چشمہ سر کے ساتھ ساتھ

کی راہ میں خارج قوتوں کی عنان تھام لیتی ہے۔ لیکن اگر انسان اس بالاتر ہستی کی رزاقی پر اعتماد اور توکل کرنے کی بجائے اپنا رزاق خود بننے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے ذرائع اور وسائل اور تدبیروں اور منصوبوں ہی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے تو یہ ہستی بھی اس کے وسائل اور تدبیروں کے حوالے کر دیتی ہے۔ اب وہ اسی حاصل سے دامن بہترتا ہے جو کشت کا طبعی نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر کشت کے اس طبعی حاصل کا ملنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ زمین و آسمان کی وہی طاقتیں جو پہلی صورت میں اس بالاتر ہستی کے اذن سے انسان کے ساتھ پورا پورا تعاون کرتی ہیں، اب اپنا تعاون روک لیتی ہیں اور وہ مخالف طاقتیں جنہیں پہلے اس بالاتر ہستی نے روک رکھا تھا، کھلی چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اناج کے دانے زمین کے پیٹ ہی میں مرجاتے ہیں یا کوئل بن کر پھوٹتے بھی ہیں تو بہت تھوڑی تعداد میں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کھیتی لہلہا رہی ہوتی ہے اور کھیتی کا مالک اسے دیکھ دیکھ کر شاداں فرحان ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی شب و روز کی محنت اور تگ و دو پھل لے آئی ہے اسے کاٹ کر گودام بھر لے گا، ناگہاں آسمان کے دانے کھل جاتے ہیں اور اس بے وقت کی موسلا دھار بارش تباہ اور ڈالہ باری جلا کر رکھ دیتی ہے، دریاؤں میں سیلاب آتا ہے اور اسے بہا کر لے جاتا ہے، تند و تیز طوفان اٹھتا ہے اور اس کا صفایا کر دیتا ہے، ٹڈی دل حملہ آور ہوتا ہے اور آٹا فنا چاٹ کر رخصت ہو جاتا ہے۔ اور یہی معلوم ہوتا ہے جیسے یہاں کبھی روئیا گی کے آثار ہی نہ تھے۔

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَسْرَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَيْهَا إِنْتَبَاهُنَا لَمَنَازِلُهُمْ فَلَمَّا رَأَوْهُمُ اخْبَتُوا ثُمَّ أَخْرَجْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فَلَمَّا أَحْسَسُوا بِأَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبًا

پاکستان (پولیس) ۲۲۰

اور وہ جسے اپنی تدبیروں اور محنت پر ناز اور غرور تھا اور اس بالآخر ہستی کے فضل و
 کرم کو اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کا ثمرہ سمجھتا تھا۔ سر پیٹ کر رہ جاتا ہے۔
 اشتراکی چین میں قحط کے جو اسباب وزیر اعظم چو این لائی نے بتائے ہیں وہ
 اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ پھر اس سے یہ بات بھی عیاں ہو جاتی ہے کہ اس بالآخر ہستی
 کی جسے اللہ کہتے ہیں اپنے متکبرین کے مقابلے میں چالیں اور تدبیریں کتنی مضبوط اور
 کامیاب ہوتی ہیں اور انسان کی تدبیریں کتنی کھوکھلی اور بوجی۔
 وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّطِّ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ط

(۲۵ جنوری ۱۹۶۱ء)

جرم و سزا کے دو نسخ

کیرل چیس مین گزشتہ بارہ برس سے قانون کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ ۱۹۴۸ء میں اغوا، ڈکیتی، راہزنی اور عورتوں پر مجرمانہ حملوں کے سترہ جرائم کی پاداش میں سزائے موت سنائی گئی تھی، مگر وہ اپنی ذہانت اور قانونی موشگافیوں کی بدولت اسے مسلسل ٹالتا چلا آ رہا تھا۔ ۲۹ اپریل ۱۹۶۰ء کو کیلی فورنیا کی سپریم کورٹ نے چیس مین کی رحم کی اپیل تیسری بار مسترد کر دی۔ اس استدلال کے بعد اس نے ایک نئی اپیل دائر کی۔ چونکہ اجل مسمیٰ آن پہنچی تھی اور ایک ثانیہ آگے پیچھے نہ ہو سکتی تھی اس لیے ۲ مئی ۱۹۶۰ء کو اسے زہریلی گیس کے ذریعے موت کی نیند سلا دیا گیا۔

چیس مین اور قانون کی اس آنکھ مچولی نے چیس مین کو امریکہ ہی میں نہیں یورپ میں بھی شہرت عام بخش دی تھی۔ اس نے جیل ہی میں متعدد کتابیں تصنیف کیں جو لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکی ہیں۔ ان کتابوں سے حاصل ہونے والی رائلٹی ہی کے سہارے اس نے یہ کھیل جاری رکھا اور اسی کے بل پر یورپ اور امریکہ کی سڑکوں کی اکثریت کو اپنے حق میں ہموار کیا۔ چنانچہ ایک طرف امریکہ کے بڑے بڑے قانون دان چیس مین کا مقدمہ لڑنے میں مصروف تھے اور دوسری جانب یورپ اور امریکہ کے عوام چیس مین کو بے گناہ سمجھنے لگے۔ چیس مین ۱۹ فروری ۱۹۵۹ء کو موت

کے کھٹاتار جانے والا تھا مگر اسے عائد کچھ اس طرح اس کی حامی بن گئی کہ کیلی فورنیا کے گورنر نے پھانسی کے وقت سے صرف دس گھنٹے پہلے اس سزا کو دو ماہ کے لیے روک دیا کیونکہ انہی دنوں صدر آئزن ہاور لاطینی امریکہ کا دورہ کرنے والے تھے اور چلیس مین کو پھانسی دینے سے وہاں ان کے خلاف مظاہرہ ہونے کا اندیشہ تھا۔

چلیس مین کا کہنا تھا کہ جن جرائم کی پاداش میں اسے موت کی نیند سلانے کا فیصلہ کیا گیا ان کا اس نے ارتکاب نہیں کیا۔ وہ قطعاً بے گناہ ہے اور اس کی موت ایک بے گناہ کی موت ہوگی۔ مقدمے کے اصل مجرم اور ہیں اور مفروضہ چکے ہیں اور حراست کا موقف یہ تھا کہ چلیس مین ہی مشہور عوام سرخ روشنی کا بد معاش ہے۔ یہی شخص ہے کہ جب وہ کسی جوڑے کو دیکھتا تو سرخ روشنی سے اسے روک لیتا (امریکہ میں پولیس کسی ملزم کو روکنا چاہتی ہے تو سرخ روشنی سے روکتی ہے) اور عورت کے بدکاری کر کے رفوچر ہو جاتا (اسی لیے وہ سرخ روشنی کے بد معاش کے نام سے مشہور ہو گیا) چلیس مین بارہ برس کی عمر سے ۱۹۴۸ء تک بھیانک مجرمانہ زندگی گزارتا رہا اس عرصے میں اس نے بیسیوں چوریاں کیں، ڈاکے ڈالے، عورتوں پر مجرمانہ حملے کیے ۱۹۴۱ء میں اسے متعدد جرائم کے سلسلے میں سولہ برس قید کی سزا ہوئی، مگر ۱۹۴۳ء میں وہ جیل سے بھاگ نکلا اور اپنی گھناؤنی سرگرمیوں میں مشغول ہو گیا۔ کچھ مدت بعد پولیس اس کو دوبارہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ۱۹۴۵ء میں وہ پیرول پر رہا ہوا اور ۱۹۴۸ء میں اسے سترہ مزید جرائم کے سلسلے میں سزائے موت سنائی گئی جس کو وہ وٹا فونی موٹو گائیوں کے بل پر ٹالنا چلا آیا۔

یہ ہے اس مجرم کی داستانِ حیات جو اپنے آپ کو بے گناہ قرار دیتا رہا۔

چیس مین کی موت اور زندگی کی یہ کش مکش بارہ برس تک دنیا بھر کے لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنی رہی۔ وہ جس طرح موت کو جُل دیتا رہا، اخبارات اُسے افسانوی انداز میں بیان کرتے رہے اور قارئین چٹخاتے رہے لے کر پڑھتے رہے، لیکن اس داستان میں جو باتیں گرہ باندھنے کی تھیں ان کی طرف کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں دی۔ چیس مین ایسے ایک عادی اور گھناؤنے مجرم کی یہ داستان زندگی اپنے دامن میں ارباب عقل و دانش کے لیے سوچ بچار کا بڑا سرمایہ رکھتی ہے۔ اس داستان سے مغربی تہذیب کی کوکھ سے جنم لینے والے اس معاشرے کی عکاسی ہوتی ہے جس کا دل مجرموں کی ہمدردی اور محبت سے معمور ہے۔ ایک مجرم اپنے کیسے کی سزا پانے لگتا ہے تو اس معاشرے کے افراد کی ایک عظیم تعداد تڑپ اٹھتی ہے۔ پیرس سے نیویارک تک اور واشنگٹن سے لندن تک بے شمار لوگ اس مجرم کو موت کے چنگل سے چھڑانے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں (ایک خبر کے مطابق فرانس کے ایک لاکھ باشندوں نے ایک محضر نامے پر دستخط کیے تھے جس میں صدر آئزن ہاور سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ چیس مین کی جان بچالیں) وہ معاشرہ جو اپنی استعماری اغراض کی خاطر قوموں کی قوموں کو ملیا میٹ کرتا ہے اور انہیں خاک و خون میں لوٹاتا ہے، ایک دنیا اس ظلم پر صبرائے احتجاج بلند کرتی ہے، مظاہرے کرتی ہے، انسانیت، اخلاق اور انصاف کی دہائی دیتی ہے مگر اس کے دل کے تار و را بھی مرتعش نہیں ہو پاتے۔ ایک طرف اس کی بے حسی، انسانیت سے تہی دامن اور ظلم سے محبت کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف اس کی زود چسپی کی کیفیت کہ لوگوں کی جان و مال اور عزت و ناموس سے کھیلنے والے ایک مجرم کو کیفر کردار سے دوچار ہوتے دیکھ کر اس کا دل فرط الم سے خون ہونے لگتا ہے اور احساس انسانیت جاگ اٹھتا ہے۔

اس داستان کا ایک اور پہلو جرم و سزا کے اس فلسفے کا تار و پود بکھیر دیتا ہے۔ جو دانشمندانِ مغرب نے تراش رکھا ہے۔ اس فلسفے کے مطابق جرم انسان کی نفسیاتی اور ذہنی الجھنوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور مجرم سزا کا مستحق ہونے کی بجائے رحم اور سہمدہی کا مستحق ہوتا ہے۔ اس فلسفے کے قائل بزرگمہر کہتے ہیں کہ مجرموں کو اپنے کیے کی سزا دینے کی بجائے ان کا نفسیاتی علاج کرنا چاہیے، ان کی فکری و اخلاقی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ کیا ظلم ہے کہ آپ ایک شخص کو قتل کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں یا کوئی غیر قانونی فعل اس سے سرزد ہوتا ہے تو اسے پس و پیش و زنداں بھینک دیتے ہیں، اس کے ساتھ تو سہمدہی سے پیش آنا چاہیے۔ ان اسباب کا کھوج لگانا چاہیے جس نے اسے قاتل، خونخوار اور غندہ بنا دیا ہے اور ان اسباب و عوامل کے ازالے کی فکر کرنا چاہیے۔

یہیں سے سزائے موت کو منسوخ کرنے کی تحریک نے جنم لیا اور قید خانے اصلاح گھر بنائے گئے لیکن چیس مین کی داستان زندگی بتاتی ہے کہ یہ فلسفہ بہت بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ امریکہ سے بڑھ کر کون ملک ایسا ہو گا جہاں مجرموں کا نفسیاتی علاج جدید ترین طریقوں سے کیا جاتا ہو گا، مگر اس علاج کے اہتمام کا انجام کیا ہوا؟ چیس مین سولہ برس کی عمر میں پہلی مرتبہ قید خانے پہنچا تھا، مگر وہاں اصلاح کی بجائے اس کا کردار اور بگڑتا چلا گیا۔ پہلے وہ چوری کرتا تھا، جیل سے فرار ہو کر باہر آیا تو ڈاکے ڈالنے لگا اور ۱۹۴۷ء میں جب پیرول پر رہا ہوا تو ڈاکے کے ساتھ ساتھ عورتوں کی عصمتیں کھینچتا بھی اس کا دل پسند مشغلہ بن چکا تھا۔

ممکن ہے کہا جائے کہ اب چیس مین کی فکری و ذہنی کایا پلٹ ہو چکی تھی اور یہ قید خانے کی اصلاحی تدابیر ہی کا نتیجہ ہے۔ مہین اس استدلال کے قبول کرنے سے انکار ہے۔ ہمارے نزدیک چیس مین کے فکر و کردار میں اگر کوئی تبدیلی آئی بھی تو

وہ محض سزا تے موت کی تلوار سر پر لٹکے نہ ہونے سے آئی۔۔۔ جن لوگوں کو مچھا نفسی کی سزا پانے والے قیدیوں کی زندگی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، وہ اس بات کی شہادت دیں گے کہ جب انسان کو اپنی موت کا یقین ہو جاتا ہے اور اسے اپنی شرک سے بھی زیادہ قریب دیکھتا ہے، تو اس کی زندگی عموماً بدل جاتی ہے۔ اس کی سوچ اور عمل کے زیادہ تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ بدی سے نفور اور نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اس کی جو اخلاقی کمزوریاں پہلے چھٹنے کو نہ آتی تھیں، ایک سرچھٹ جاتی ہیں چپیس مین کی زندگی میں تبدیلی بھی موت کو اپنے سر پر منڈلاتے دیکھ کر رونما ہوتی۔ اس سے انشندان مغرب کی فلسفیانہ موشگافیوں کی بجائے ہمارے اس موقف کو تقویت ملتی ہے کہ مجرم ذہن و کردار رکھنے والوں کو عبرت ناک سزا کا خوف ہی جرم سے باز رکھتا ہے



اس داستان زندگی کا ایک اور قابل غور پہلو یہ ہے کہ چپیس مین مسلسل بارہ سال تک اپنی بے گناہی کی دہائی دیتا رہا مگر امریکہ کی عدالتیں اسے مجرم قرار دے چلی گئیں اور چپیس مین کسی نہ کسی قانونی موشگافی کے ذریعے اپنی سزا کو ٹالتا رہا۔ اگر چپیس مین واقعی بے گناہ تھا اور اس خطا میں اسے مارا گیا کہ خطا وار نہ تھا، تو اس سے امریکی عدالتوں اور قانون و انصاف سے متعلق دوسرے اداروں کی بے مائیگی کا پتہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجرم تھا، لیکن صرف قانونی خامیوں اور موشگافیوں کی بدولت اسے کیے کا خمیازہ بھگتنے سے بچتا رہا تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ امریکہ میں قانون اپنے جدید ترین فلسفوں اور اعلیٰ ترین ترقی یافتہ اداروں کے باوجود اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے سے کس طرح محبور ہے۔ ان دونوں میں سے امر واقعہ کوئی بھی ہو، اس سے قانون کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے۔

مغربی معاشرے میں جرم و قانون کے درمیان آنکھ میچولی کا کھیل عام ہو چکا

ہے۔ مجرم ہار تکاب جرم کر کے قانون کی گرفت سے بچنے کی ہر ممکن تدبیر کرتے ہیں اور ہر قانون ہے کہ اپنی ساری قوت و اقتدار کے علی الرغم مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں معذور رہتا ہے۔ کچھ اس لیے کہ قانونی نکتہ طرازیوں اسے کچھ کرتے نہیں دیتیں اور کچھ اس لیے کہ معاشرتی و تہذیبی فلسفے اور مرقی و غیر مرقی مصاحفیں اس کے لیے زنجیر پابن جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جرائم کا ایک طوفان ہے جو مغربی معاشرے میں ابلڈ آیا ہے، مجرمانہ ذہنیت عام ہو چکی ہے، نچلے طبقے سے لے کر اعلیٰ طبقے تک سب اس ذہنیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ نچلا طبقہ اور عام ذہن و کردار کے حامل افراد قتل، اغواء، ڈکیتی، چوری، عصمت دری اور دغا فریب کے مرتکب کھلے عام ہو رہے ہیں اور اعلیٰ طبقے کے افراد ان جرائم کو غیر اہم اور صواب قرار دینے کی سعی میں مصروف ہیں۔

چھبیس مین کی اس واردات حیات اور مغربی معاشرے کے احوال پر بیمار ذہن میں اسلامی معاشرے کے دو واقعات تازہ ہو گئے ہیں۔

مدینہ کی ریاست کے ایک شہری ایک ایسے جرم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں جس کی سزا سنگساری ہے۔ جرم کرتے ہوئے انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ اگر چاہتے تو اسے پردہ راز ہی میں رکھ کر سزا سے بچ سکتے تھے، نہ کسی نے انہیں گرفتار کیا تھا کہ وہ استدراج جرم کرنے پر مجبور تھے یا یہ گناہ کی غلش ان کے غمیر کو بے چین کر دیتی ہے۔ خدا کا خوف ان کی رگ پے میں دوڑ جاتا ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کرتے ہیں کہ ان پر حد جاری کر کے انہیں گناہ کی آلودگی سے پاک کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست سن کر اعراض فرماتے ہیں۔ وہ دوبارہ درخواست کرتے ہیں۔ حضور پھر سنی ان سنی کر دیتے ہیں۔ وہ تیسری بار عرض کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم پھر عرض فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ چوتھی مرتبہ درخواست کر کے چار شہادتوں کی شرط خود ہی پورا کر دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حد جاری کرنے کا فرمان صادر کر دیتے ہیں۔

۲۔ صبح صادق ابھی نہیں ہو پائی، رات کا اندھیرا هنوز باقی ہے۔ مدینہ کی ایک گلی میں ایک خاتون چلاتی ہے مجھے عصمت کے ڈاکو سے بچاؤ۔ ایک صاحب اس آواز کو سنتے ہیں اور مجرم کو پکڑنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ آواز سن کر کچھ اور لوگ بھی دوڑتے ہیں۔ مجرم تو اندھیرے میں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر اس خاتون کی پکار پر سب سے پہلے مدد کو دوڑنے والے شخص کو وہ پکڑ لیتے ہیں۔ وہ لاکھ کہتا ہے کہ مجرم کوئی اور ہے، میں تو اسے پکڑنے کے لیے دوڑا تھا۔ لیکن عورت جس نے اندھیرے میں مجرم کی شکل صورت نہیں دیکھی، وہ اس عہد کے رواج کے مطابق شہر سے باہر منہ اندھیرے قضاے حاجت رفع کرنے کے بعد واپس آرہی تھی کہ مجرم نے اسے راہ چلتے دبوچ لیا تھا، وہ کہتی ہے کہ مجرم یہی ہے۔ اسے محکمہ احتساب کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ عدالت میں مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ بے گناہ شخص فریاد کرتا ہے کہ میں تو اس خاتون کی پکار پر اسے بچانے اور مجرم کو پکڑنے کے لیے دوڑا تھا، لیکن عورت کا اصرار تھا کہ نہیں مجرم یہی ہے۔ ملزم شادی شدہ ہے۔ عدالت سنگسار کرنے کا فیصلہ سنا دیتی ہے۔

اور پھر لوگ میدان میں اٹھ آتے ہیں جہاں مجرم کو سنگسار کیا جاتا ہے۔ مجرم کو لایا جاتا ہے، اس کا چہرہ بے گناہی کے نور سے روشن اور پرسکون ہے۔ وہ رضائے الہی پر اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ کتر تک کھوٹے ہوئے گڑھے میں اسے کھڑا کر دیا جاتا ہے، لوگوں نے پتھر ہاتھوں میں اٹھا لیے ہیں۔ اچانک ایک شخص جمع سے نکلتا ہے اور بلند آواز سے چیختا ہے، ٹھہرو! یہ شخص بے گناہ ہے، اعلیٰ مجرم میں

ہوں، پتھر اس پر نہیں مجھ پر برسے چاہئیں۔ میرا ضمیر مجھے کوس رہا ہے کہ میں نے نفسِ امارہ کی برائی سے مغلوب ہو کر ایک پاک و امن خاتون کی عصمت وری کی اور میرے جرم کی سزا ایک بے گناہ کو مل رہی ہے۔ اسے چھوڑ دو اور حد مجھ پر جاری کرو۔ مجمع پر شٹاٹا طار ہی ہو جاتا ہے۔ پھر بے گناہ مجرم چھوٹ جاتا ہے اور اصلی مجرم پر حد نافذ کر دی جاتی ہے۔

کیرل چیس مین کی داستانِ زندگی ایک تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے اور یہ دونوں واقعات دوسری تہذیب کی۔ پہلی تہذیب جرائم کی بیخ کنی کے لیے پہلے لوگوں کو جرائم کرنے کے لیے کھلی فضا فراہم کرتی ہے، ان کے دل و دماغ میں اخبارات، فلموں، ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے جرائم سے محبت بھردیتی ہے اور جب وہ جرائم کا ارتکاب کر کے جیل پہنچتے ہیں تو وہاں ان کی اصلاح فکر و نظر اور تربیت کردار کا اہتمام کرتی ہے۔ دوسری تہذیب اپنے ماننے والوں کی فکر و نظر اور سیرت و کردار کی اصلاح و تربیت اپنا بنیادی فرض سمجھتی ہے اور اس کا پورا اہتمام کرتی ہے، اس طرح ان کے دل و دماغ میں برائی اور جرم سے نفرت جاگزیں کرتی ہے، ان میں آخرت کی پریشانی اور جزا و سزا کا تصور بٹھاتی ہے، اتنا کہ اگر ان سے کسی جرم کا ارتکاب بشریت کے تقاضے سے ہو بھی جاتا ہے تو وہ آخرت میں عذاب جھیلنے کے بجائے دنیا کی کڑی سے کڑی سزا کو ترجیح دیتے ہیں، خود آگے بڑھ کر جرم کا اعتراف کرتے ہیں اور عدالت سے کہتے ہیں کہ ان پر حد جاری کر کے اس نجاست سے پاک کر دیا جائے۔ دوسری طرف پہلی تہذیب کے ڈھالے ہوئے لوگ صرف یہی نہیں کہ جرم کے کھلے بندوں مرتکب ہو کر اس کا انکار کرتے ہیں بلکہ عدالت انہیں مجرم قرار دیتی ہے تو وہ اپنی ذہانت اور پے پیسے کی ساری قوتیں اس بات پر صرف کر دیتے ہیں کہ وہ اس جرم کی سزا سے بچ جائیں۔

چہر روشن اندرون تاریک تر

روزوار برٹن ضلع شیخوپورہ کا ایک پرائمری ٹیچر اس الزام میں گرفتار کر لیا گیا
 اگلے کہ اس نے بیس روپے رشوت لی تھی۔ یہ روپے ملازم نے اپنے ایک
 شاگرد کو امتحان میں پاس کرانے کے عوض وصول کیے تھے۔ جب سے یہ خبر میں نے پڑھی
 ہے۔ سوچ کی لہروں کے مدوجزرنے مجھے آیا ہے۔ میں رہ رہ کر سوچ رہا ہوں، ہمارا
 معاشرہ کس پستی میں گرتا جا رہا ہے؟ ہم جس دور میں رہتے ہیں اس کی قصیدہ سرائی کرتے
 ہوئے ہماری زبانیں نہیں تھکتیں۔ کتنا روشن و ترقی یافتہ دور ہے! علم کے نور نے زندگی
 کے تاریک ترین گوشوں کو منور کر دیا ہے۔ جگہ جگہ عالی شان یونیورسٹیاں اور عظیم درس گاہیں
 قائم ہیں جہاں سے فضلاء روزگار اور علمائے عصر فکر و نظر کی تربیت پا کر نکل رہے ہیں۔
 بڑے بڑے علمی تحقیقاتی ادارے وجود میں آچکے ہیں، جہاں قدرت کے پوشیدہ اسرار
 پر سے پردے اٹھاتے اور انسان کی ذہنی ترقی اور فکری بالیدگی کے تازہ بتاؤ، نو بنو
 وسائل و صندوق ڈے جاتے ہیں۔ یہ جو سائنس کی دنیا میں حیرت ناک شعبہ دلی کا ظہور ہو
 رہا ہے، صنعت و زراعت کے میدانوں میں عظیم انقلاب برپا ہے، زمین کے نیچے
 کی خبر لانے کے بعد آسمان میں تھکلی لگانے کی سوچ رہے ہیں، یہ سب علم ہی کے
 معجزے تو ہیں!

پھر اپنے دور کی ان ترقیوں کے ساتھ ساتھ ماضی کا تاریک دور بھی ہماری آنکھوں

میں پھر جاتا ہے۔ کتنا وحشت ناک اور غیر مہذب دور تھا جس کی فضا میں رجعت پسندی اور جمود کی کڑی پھلی ہوئی تھی، جس میں "بہالت" کا نام علم رکھ دیا تھا، جب چند کتابیں پڑھ لینا مفتہائے کمال سمجھا جاتا تھا، جب زندگی تاریک خیالی اور اودام کی اسیر تھی اور اوجھڑا عقائد و رسوم کے گنبد میں مقید! اس تقابل پر ہم اس تصور سے بھولے نہیں سماتے کہ ہمارا دور حقیقی علم اور روشن خیالی کا دور ہے، فکری و تہذیبی ترقی کا دور ہے، سائنسی کمالات کا دور ہے اور ہم سے بڑھ کر خوش نصیب نسل انسانی اس کرۂ ارض پر آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ ہم میں سے جو ملک اور قومیں ابھی پس ماندہ ہیں اور علمی ترقیوں کی ان رفعتوں پر پہنچ نہیں پاتیں وہ اپنے سارے وسائل کو سمیٹے اس منزل کی جانب انسانی و خیراں دوڑی جا رہی ہیں اور جن کے وسائل کا دامن تہی یا اس دور کے لیے ناکافی ہے، وہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر اور دریوزہ گری کر کے "منزل عشق" کی جانب رواں دواں ہیں اس دور میں زندگی کے کتنے ہی اہم تقاضے نظر انداز کیے جا رہے ہیں اور کتنے ہی فطری علائق ہیں جنہیں کاٹنا جا رہا ہے۔ یہ دوڑ اتنی تیز ہے کہ اگر وہ ان تقاضوں اور علائق کو اپنے ہم رکاب رکھنا بھی چاہیں تو نہیں رکھ سکتے۔ یہاں تو بس منزل پر پہنچنے کی دھن سوار ہے، کوئی ساتھ ہی نہیں یا نہ رہے۔ گویا ٹھیک وہی عالم ہے جس کا ذکر فانی نے کیا تھا:

منزل عشق پہ تہا پہنچے کرتی تمنّا ساتھ نہ تھی
تھک تھک کر اس راہ میں آخر اک ساتھ چھوٹ گیا

لیکن اس علمی ترقی اور فکری و تہذیبی عظمت کے باوجود کیا واقعی ہم "رجعت پسند" اور تاریک دور سے بہتر دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ماضی کے رجعت پسند اور تاریک اودام کے شب و روز آج بھی تاریخ کی تعلیم میں محفوظ ہیں۔ اس تعلیم کی ورق گردانی تو آپ نے کی ہوگی، کیا کہیں پڑھا ہے کہ اس وحشت ناک دور کے اساتذہ بھی رشوت لیا کرتے تھے، دور جدید کی عظیم الشان درس گاہوں میں تعلیم پانے والے

طلبہ کی ہنگامہ آرائیوں، ہلڑ بازیوں اور بد نظمیوں کی شکایات عام ہیں۔ بھارت کی یونیورسٹیوں کو اپنے نوہالوں کی ایسی ہی سرگرمیوں کے طفیل بند ہو چکی ہیں۔ کیا اس تاریخ میں بھی آپ کی نظر سے کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے؟ طلبہ کے بارے میں یہ شکایت بھی عام ہے کہ ان میں ماں باپ کا ادب رہا ہے نہ اساتذہ کا لحاظ اور حیا۔ کیا کہیں اس تاریخ کو بھی آپ اسی طرح شکوہ سنا پاتے ہیں؟ اساتذہ کی اخلاقی کمزوریاں آج مختلف صورتوں میں سامنے آرہی ہیں۔ بھارت کی ایک یونیورسٹی میں طلبہ کی ہنگامہ آرائی کا سبب ایک استاد محترم ہی کی ایک اخلاقی کمزوری تھی، کیا آپ کو اس تقویم میں بھی کوئی ایسا استاد نظر آتا ہے جس کے کردار پر کبھی کسی نے حرف گیری کی ہو؟

تاریخ کی تقویم تو شاید ہم میں سے بہت سوں کی دسترس سے باہر ہو، ذرا پینتیس چالیس برس ہی پیچھے کی طرف پلٹ جائیے۔ اس وقت استاد اور شاگرد کا جو باہمی تعلق اور درس گاہوں میں جو تضاد تھی اور اساتذہ اور طلبہ کے گھناؤمے کردار کا جو رنگ تھا اس کا تصور کیجئے یا اپنے بزرگوں سے پوچھیے۔ کیا اس وقت بھی اس قسم کی باتیں سننے اور دیکھنے میں آتی تھیں جو آج ہم سن اور دیکھ رہے ہیں؟ اس زمانے کے اسکول اور کالج یقیناً ترقی کی اس روشنی سے بہرہ ور نہ تھے جس سے آج ہیں۔ اساتذہ بھی وہ تھے جنہوں نے ”رحبت پسند اور تاریک دور میں آنکھیں کھولی تھیں اور اس دور کے علمی گہواروں میں پروان چڑھ گئے، مگر کیا ان درس گاہوں اور اساتذہ کے احوال و کردار وہی تھے جو آج ہیں؟ اور بزرگوں دریافت کیجئے، ان دنوں استاد اور شاگرد کے درمیان کس قسم کا رشتہ تھا؟ شاگرد، استاد کو اپنا روحانی باپ سمجھتا اور استاد شاگرد کو روحانی بیٹا۔ شاگرد اگرچہ کتنے ہی اونچے گھرانے کا چشم چراغ ہوتا، استاد کی کفش برداری اپنی سعادت اور متاع فخر سمجھتا اور استاد کسی امتیاز کے بغیر تمام شاگردوں کے ساتھ یکساں شفقت و محبت سے پیش آتا۔ شاگرد استاد کے سامنے نہایت ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے۔ استاد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا بھی بے ادبی و گستاخی

سمجھی جاتی کچھ پوچھنا ہوتا تو مودب اور منکسر لہجے میں پوچھتے۔ استاد بھی رہنمائی کرتا تو شفقت اور رہبرانہ انداز میں۔ نہ تو شاگرد اس طالب علمانہ شوخی سے کام لیتے جسے آج ایک "وصف" سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو بہت سی گستاخیوں کا سرچشمہ بن رہی ہے نہ استاد میں علمی تکبر یا اوچھاپن پایا جاتا۔

"تاریخ اور جسمانی سہارا آج کے درختوں دور میں "وحشیانہ" قرار دے دی گئی ہے، اس دور "تاریخ" میں یہ وحشت تعلیمی نظام کا جزو لا ینفک تھی۔ مال باپ بچے کو مدرسے بھیجتے تو کہہ دیتے کہ استاد محترم! یہ بچہ آپ کے حوالے ہے، گوشت بونی آپ کی اور ہڈیاں ہماری، مگر لڑکا لائق نکلے۔ استاد تعلیم کے ابتدائی مراحل میں جہاں شاگرد کی تعمیر سیرت میں مشفقانہ ہدایت اور عملی نمونے سے مدد و لیاد ہاں بوقت ضرورت مطعون و مردودہ "مولا بخش" سے بھی کام لیتا۔ استاد کی خدمت شاگرد کے سرپرست اپنا فرض سمجھتے، لیکن استاد ہمیشہ اس سے بے نیاز رہتا۔ قناعت، توکل اور چشم سیری اس کی زندگی کا طرہ اختیار تھا۔ تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کو جلبِ زر کا ذریعہ بنانا علم کی اور اپنی توہین سمجھتا۔ شاگرد، استاد کی خدمت امتحان میں اچھے نمبر یا نگاہِ عنایت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ایک بزرگ کی خدمت اور حق سمجھ کر کرتے۔ خود استاد کی طرف سے اس خدمت کا کبھی اشارے کنا یہ میں مطالبہ نہ ہوتا۔ استاد کو رشوت دینے یا اس کے رشوت لینے کا تصور تو اتنا مکروہ ہے کہ آج کا ترقی یافتہ اور مہذب دور ہی اس پر فخر کر سکتا ہے۔ ع

چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر

یہ پینتیس چالیس برس پہلے کا رنگِ فضا ہے۔ اس سے ایک آدھ صدی پہلے کا تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ موجودہ صدی نصف صدی میں تعلیم و تعلم اور استاد اور شاگرد کے تعلقات میں جو انقلاب آیا ہے۔ اقبال مرحوم نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔

وہ دن بھی تھے کہ خدمت استاد کے عوض

دل چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجئے !

بدلانہ ایسا کہ لڑکا پس از سبق

کہتا ہے ماسٹر سے کہ "بل پیش کیجئے"

بلکہ اب اس نقشے کا رنگ کچھ اور شوخ ہو گیا ہے۔ پہلے استاد، شاگرد کی درخواست پر بل پیش کیا کرتے تھے اب وہ شاگرد کو از خود اپنے علم اور صلاحیتوں کی قیمت بتاتے ہیں کہ جسے یہ قیمت ادا کرنے کی توفیق ہے وہ آئے اور ہمارے دریائے علم سے فیض یاب ہو۔

وہ حالت تھی اس وقت جب زمانہ "غیر ترقی یافتہ" تھا اور لوگ غیر مہذب تھے جب گھاس پھوس کے چھوٹی ٹرولر، مسجدوں کے صحنوں اور حجروں اور سیدھی سادی عمارتوں میں کسی تعلیمی و نفسیاتی فلسفے کے بغیر فرش خاک پر بیٹھ کر تعلیم دی اور حاصل کی جاتی تھی اور آج جبکہ زمانہ ترقی کر کے خلائی دور میں داخل ہونے کو ہے، تہذیب کا چارواک عالم میں غلط ہے طلبہ عظیم الشان عمارتوں میں میز کرسیوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، عالی شان یونیورسٹیاں قائم ہیں، علمی تحقیقات کے عظیم ادارے کام کر رہے ہیں، تعلیم و تعلم کے نئے نئے رموز و اسرار عیاں کیے جا رہے ہیں، طلبہ اور اساتذہ کی رہنمائی کے لیے نئے نئے تجربات ہو رہے ہیں، کانفرنسوں اور سمیناروں کی دھوم ہے۔ گراں بہا تعلیمی و نفسیاتی فلسفے گھڑ لیے گئے ہیں اور ایک ایک علم کی بیسیوں شاخیں نکالی جا رہی ہیں مگر اس سب کا حاصل وہ ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھ اور کانوں سے سن رہے ہیں! انسان کے فکر و ذہن اور سیرت و کردار کو بگاڑنے میں یہ عالی شان مدرس گاہیں اور عظیم اسناد کے حامل اساتذہ جس قدر حصہ لے رہے ہیں، شاید دوسرے عوامل کا اس بگاڑ میں عشر عشر ہاتھ بھی نہیں ہے۔ مشرق کے ایک صاحب نظر سے ایک مغربی نے اپنی تہذیب کے عظیم المرتبت نامور کا ذکر کیا تو اس نے جواب میں کہا تھا کہ بے شک انسان نے ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنا

اور سمندر میں پھیلی کی طرح تیرنا سیکھ لیا ہے، مگر اسے زمین پر انسان کی طرح رہنا نہیں آیا۔
 الفاظ کے تغیر سے میں کہتا ہوں کہ بے شک آج کا تعلیمی ماحول زیادہ شاندار ہے اور تعلیم و تعلم کے
 عظیم فلسفے تراش لیے گئے ہیں مگر یہ ماحول اور فلسفے علم کی حقیقی روح سے خالی ہیں۔
 اے عصر حاضر کے دانش ور باقم نے اپنی درس گاہوں میں سورج اور چاند کی کرنیں گرفتار
 کر کے بند کر لیں، مگر اس چراغ کو گل کر دیا جس سے ضیائے علم پھوٹتی اور ذہن و کردار کی تاریکیاں
 دور ہوتی تھیں۔ تم نے علم کے ظواہر کو عظیم الشان اور درخشندہ بنا دیا مگر اس کا باطن گھٹا ٹوٹا اندھیرا
 میں لپیٹ دیا۔ زندگی اس سے نمود ہو تو کیوں کر؟

کس طرح کبریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ

علم اور تحصیل علم کا ایک مادی تصور وہ ہے جو جدید فکری اور فکری زندگی نے دیا ہے اور
 جس نے مادی نقطہ نظر سے انسان کو چاہے جتنی ہی بلندیوں پر پہنچا دیا ہو روحانی اور اخلاقی طور
 پر وہ پستیوں میں جا کر رہے۔ وہ کہلاتا انسان ہے مگر اس نے زندگی کا جو ہنجاہ پیش کیا ہے
 وہ حیوانوں سے بدتر ہے۔ اس کی کھلیاں اور پنجے و منہ سے زیادہ تیز اور مضبوط ہیں،
 اس کی ہوس کے آگے شاید سود لود کتے بھی شرمندہ ہو جائیں۔

ایک تصور وہ ہے جو اسلام میں دیتا ہے۔ صاحب علم مومن اسلام کی نظر میں بڑا
 بلند مرتبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ایمان بے لباس ہے اس
 کا لباس تقویٰ ہے، اس کی زینت حیا ہے اور اس کا حاصل علم ہے۔

ایک اور ارشاد ہے: صاحب علم اللہ کی طرف سے زمین پر صاحب امانت ہے۔
 اور جب کوئی بندہ مومن اس امانت سے بہرہ یاب ہونے کے لیے رواۃ ہوتا ہے
 تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرشتے اس کے لیے اپنے پر اور بازو اس
 کی راہ میں بچھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا: کسی روز اٹھ کر علم کا کوئی باب حاصل کر دے اس

سے بہتر ہے کہ اس روز سور کعت نمازیں پڑھ لو۔ علم حاصل کرتے وقت یہ تصور طالب علم کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ جہاد میں مصروف ہے۔ ابو ذرؓ فرماتے ہیں جس نے طلب علم میں دن بسر کرنے کو جہاد قرار دیا سمجھا لو اس کی عقل میں نقص ہے۔

علم کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ علم وہ ہے جو انسان کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور انسان اسے صرف اللہ کے لیے یعنی اللہ کا کلمہ بلند کرنے، دنیا کو حق پر چلانے اور کفر کو سرنگون کرنے کے لیے حاصل کرے۔ معاذ بن جبلؓ رضی اللہ عنہ تعلیم و تعلم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں:

علم حاصل کرو، علم کا اللہ کے لیے حاصل کرنا نیکی اور عبادت ہے، اس سے شغل تسبیح ہے، اس پر محبت مباحثہ جہاد ہے۔ علم سکھاؤ، یہ صدقہ ہے، کسی باصلاحیت کو علم سے بہرہ یاب کرنا تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ علم اکیلے کا ساتھ ہی، تنہائی کا رفیق، تنگی اور وسعت میں رہنا، دوستوں میں غمخوار و دوست، بہترین ساتھ ہی اور راہِ جنت میں روشنی پھیلانے والا روشن ستارہ ہے۔ علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ قوموں کو سر بلندی عطا کرتا ہے۔ مہلاتی کی راہ میں قیادت اور رہبری کرتا ہے، لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کے اعمال و کردار کو اپناتے ہیں۔ فرشتے اپنے پروں سے ان کے دامن کی گرد جھاڑتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعا کرتی اور مغفرت چاہتی ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کی مچھلیاں اور کیرے، خشکی کے چوپائے اور درندے اور آسمانوں کے ستارے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اس لیے کہ علم، جہالت اور اندھے پن کی موت کے مقابلے میں دلوں کی زندگی اور تاریکی کے مقابلے میں آنکھوں کی بینائی ہے، ضعف کے مقابلے میں جسم کی توانائی ہے، انسان علم کے ذریعے نیک لوگوں اور مقربین کے اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے۔ علم میں تفکر روزوں کے برابر اور علم کا مشغلہ نمازوں کے برابر ہے۔ علم ہی کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کے طریقے سیکھتا ہے اور اسی سے توحید اور زہد و ورع

کے مقامات کھلتے ہیں۔ اور اسی کے ذریعے اہل قرابت کا حق ادا ہوتا ہے۔

اسلام میں علم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اسے محض دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنا جرم عظیم سے کم نہیں۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس علم کو جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، اس غرض سے سیکھا کہ وہ اس سے دنیا کی متاع حاصل کرے قیامت کے دن اسے جنت کی خوشنودی تک نہ آئے گی۔ اسلام چاہتا ہے کہ لوگ علم کے غرض و مطلب اور دنیا کاری اور دنیا یک دوسرے پر برتری جتانے کے لیے حاصل نہ کریں۔ کعب بن مالکؓ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے علم اس غرض سے حاصل کیا کہ دوسرے اہل علم پر برتری جتانے جاہلوں سے بحث و جدال کرے یا لوگوں کو اپنی جانب مائل و متوجہ کرے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔

اسلام علم سکھانے والوں کے سیرت و کردار کا معیار بھی مقرر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اسلام کس قسم کے لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ ابن سیرینؒ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کس شخص سے اپنا دین حاصل کر رہا ہے۔

مسلمان علماء نے علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک علم شریعت اور دوسرا علم دنیا۔ احادیث میں علم کے متعلق جو ہدایات ملتی ہیں انہیں علماء نے علوم شریعت و محدود کر دیا ہے۔ حالانکہ خود احادیث میں کہیں بھی اس طرح کی تحدید نہیں کی گئی۔ ایک صحیح اسلامی مملکت میں پورے تعلیمی نظام میں ان تمام ہدایات کو بنیادی اہمیت دی جائے گی۔ غیر شرعی علوم کو بھی اس طرح پڑھایا جائے گا کہ طالب علموں کا اپنے اللہ اور رسولؐ پر ایمان اور بچت ہو اور وہ ان علوم کو حاصل کر کے دنیا پر اسلام کی برتری اور عظمت کا سکھ بٹھاسکیں۔ علم کے اس فلسفے پر مسلمان جب تک عامل رہے ان کی دوس گاہوں میں وہ روحانی اور اخلاقی نضات قائم رہی جسے آج کے ترقی یافتہ اہل علم و رجعت پسندی اور تاریکی قرار دیتے

ہیں اور جب تعلیم و تعلم کے اس نظریے کی گرفت ذہنوں اور عمل و کردار پر کمزور ہوتی چلی گئی۔
 تو اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ حتیٰ کہ تعلیم کے جدید نظریے اور فلسفے نے یہی سہی
 اخلاقی خوبیوں کا صفایا کر دیا۔ اور نوبت بایں ہمارے سید کہ استاد، استاد اور شاگرد شاگرد
 نہیں رہے اور تعلیم و تعلم کا پیشہ تجارت بن گیا ہے اور جو خرابیاں اور مفاسد تجارت
 کے دور کے شعبوں میں پائے جاتے ہیں وہی اس شعبے میں در آئے ہیں۔

(۲۹ جنوری ۱۹۶۰ء)

دونظریے، دو انسان

ناگالینڈ مسٹر فیروز جن کی قیادت میں ناگال قبائل گزشتہ پانچ برس سے بھارت سے آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، کسی صورت لندن پہنچ گئے ہیں۔ اور اس خطے کے لوگ جن حالات سے دوچار ہیں، ان سے دنیا بھر کو آگاہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان انسانیت سوز مظالم کا ذکر کیا ہے جو بھارتی فوج ناگال قبائل پر اس جرم میں توڑ رہی ہے کہ ان کے سینے میں آزادی کی شمع کیوں روشن ہے مسٹر فیروز نے بتایا: بھارت بدترین فسطائیت اور نسل کشی کا مظاہرہ کر رہا ہے، جیل بھرے رکے ہیں، زمین مکمل طور پر بنجر ہوتی جا رہی ہے اور ناگالوں کو نیت نابود کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ پوچھیں گے ایک چھوٹی سی قوم بھلا ایسے مصائب کا کس طرح مقابلہ کر رہی ہے؟ اگر آپ کی بیوی کو ٹھوکریں مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، آپ کی بیٹی کی عصمت آپ کی آنکھوں کے سامنے لوٹ جائے، آپ کا گھر اور غلے کا گودام نذر آتش کر دیا جائے، آپ کے بھائی کو اتنا مارا جائے کہ اس کی ہڈی چٹخ جائے اور وہ تاعمر اپاہج ہو جائے تو بتائیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کا جواب ہمارا جواب ہو گا!

مسٹر فیروز نے صرف عورتوں کے ساتھ کیے جانے والے وحشیانہ سلوک کی جو مثالیں

بیان کی ہیں وہ لکڑہ خیز ہیں۔

۱۔ مسٹر نوہوتو کی دولہ کیوں کو مارچ ۱۹۵۶ء میں مالمو گاؤں میں سپاہیوں نے پکڑا

اور دن بھر ان کی عصمت دری کرتے رہے۔ جب یہ لڑکیاں نیم مردہ ہو گئیں تو انہیں چھوڑا اور وہ گھسٹتی گھسٹتی اپنے گاؤں پہنچیں۔

(۲) ٹیلی زو، کر لہو اور کر ماکے گاؤں میں صرف اس جرم میں عصمت دری کی گئی کہ اس گاؤں والوں نے ناگا ہوم گاؤں کو خوراک بہم پہنچائی تھی۔

(۳) فرہونو، کھونو اور ٹیسنگلا نامی تین لڑکیوں کی جو تیرہ، چودہ اور سولہ برس کی تھیں، جون ۵۶ء میں عصمت دری کی گئی۔

(۴) پگاؤنگڈانگ کی مسربان نیوا نجن خواتین کی چیرمیں تھی۔ اس کے گھر کو آگ لگا دی گئی، پھر اسے قتل کر کے اس کی لاش آگ میں پھینک دی گئی۔ اس کی ایک برس کی بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔

یہ واقعات مُشتے نمونہ از خروائے ہیں۔ پنڈت نہرو نے لوک سبھامین ان الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارتی فوجوں نے کہیں بھی کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ مسٹر فیروز کے اس مطالبے پر طرح دے گئے کہ ناگاؤں اور بھارتیوں پر مشتمل ایک کمیشن مقرر کیا جائے جو ناگاؤں پر توڑے جانے والے مظالم کی تحقیقات کرے اور ان حالات کا جائزہ لے جن میں ناگا لینڈ کے باشندے زندگی بسر کر رہے ہیں، بین الاقوامی پولیس کو بھی کمیشن کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے۔



پنڈت نہرو کی یہ تردید اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتی۔ فوجیں کسی علاقے کو فتح کرنے کے بعد وہاں جو کچھ کرتی ہیں اس سے کون بے خبر ہے؟ اور یہ بات بھی کون نہیں جانتا کہ فاتح فوجیں کسی ملک میں داخل ہوتی ہیں تو اس ملک کا کوئی باشندہ ان کی ستم رانیوں سے محفوظ نہیں رہتا، چاہے وہ جنگ کے قابل ہو یا معذور۔ غیر مصافی عورتیں تو سب سے زیادہ ان کی وحشت ناکیوں اور ہوس رانیوں کا ہدف بنتی ہیں۔ ہزاروں برس پہلے جب انسان خرد

تمدن کی اس روشنی سے نا آشنا تھا جس نے آج ایک دنیا کی آنکھیں خیرہ کر رکھی ہیں، اس وقت بھی مفتوح قوم کی عورتوں سے وہی سلوک ہوتا تھا جو آج جبکہ تہذیب جدید نے بڑے حسین و جمیل جنگی ضابطے اور دلکش فلسفے تراش لیے ہیں، ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ فاتح فوجیں، مفتوحہ ممالک میں اپنی سنگینوں ہی کے لیے خراج حاصل نہیں کرتیں بلکہ اپنی عشرت مانیوں کا سرمایہ بھی حاصل کرنا اپنا حق سمجھتی ہیں۔ جب وہ کسی بستی اور قریہ میں داخل ہوتی ہیں تو ان کے ہاتھوں نہ کسی کی جان محفوظ رہتی ہے نہ مال اور نہ عصمت و ناموس۔ اور یہ تو ہم فاتح فوجوں کا ذکر کر رہے ہیں جو دشمن کی حیثیت سے کسی ملک میں داخل ہوتی ہیں، وہ فوجیں بھی جو کسی علاقے میں فاتح کی حیثیت سے نہیں بلکہ دوست اور اس کے نجات دہندہ کی حیثیت سے داخل ہوتی ہیں، ان کی دست درازیوں سے بھی اس دوست قوم کی جان و مال اور عصمت ناموس نہیں بچتی۔

دوسری عالمگیر جنگ میں اشتراکی روس کے فوجیوں نے اشتراکی یوگوسلاویہ میں عام خواتین کے ساتھ ہی نہیں وہاں کی کمیونسٹ خواتین کے ساتھ جس قسم کا شرمناک سلوک کیا اور بدکاری و بدکرداری کا مظاہرہ کیا۔ اس پر کمیونسٹ یوگوسلاویہ کے رہنما اور موجودہ صدر مارشل ٹیٹو یک چمخ اٹھے تھے۔ یہ اشتراکی فوجی، یوگوسلاویہ میں دشمن یا فاتح کی حیثیت سے نہیں ایک دوست کی حیثیت سے آئے تھے اور جرمنی کے خلاف جنگ میں یوگوسلاویہ کی کمیونسٹ ان کے دوش بدوش حصہ لے رہے تھے۔ مارشل ٹیٹو نے اشتراکی روس کی کمیونسٹ فوج کے اخلاق کا ذکر مدت ہوتی ایک بیان میں اس طرح کیا تھا:

”جنگ کے دوران میں سرخ فوج کے کچھ دستے شمالی یوگوسلاویہ کی جانب سے جرمنی پر یلغار کر رہے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے بڑی جواہری سے جنگ کی اور بھاری نقصانات اٹھائے، مگر ساتھ ہی ساتھ جب یہ فوج یوگوسلاویہ سے گزر رہی تھی

اس کے اکثر افسروں اور عام فوجیوں کا اخلاق ہمارے عوام کی امیدوں کے بالکل برخلاف تھا۔ یہ دستے جہاں سے گزرے، عوام ان سے شاکہ کیے۔ بہت سی عورتیں ان کی ہوس رانیوں کا شکار ہوئیں۔ کئی عورتوں کی انہوں نے جبراً عصمت فردی کی اور کوٹ مارا اور غارت گری کے بھی بہت سے واقعات رونما ہوتے۔ پہلے پہل ہم نے ان واقعات کو عام لوگوں سے چھپانے کی کوشش کی۔ مگر یہ روز بروز بڑھتے ہی گتے پھیلنے لگے۔ یہ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے عوام کے دل میں سرخ افواج اور سوویٹ یونین کی قدر و منزلت گھٹ گئی اور ہمیں اپنی سیاسی راہ پر پیش قدمی میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہم دوران جنگ ہی میں نہیں بلکہ پہلے سے سرخ افواج کا تصور اپنے عوام کے دلوں میں کچھ اور ہی بٹھانے سے تھے۔ ہمیں اپنے ذمہ دار افراد کی جانب سے جو اطلاعات پہنچائی گئیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرخ فوج کے افسروں اور فوجیوں نے ۱۲۱۹ لوگوں کو سلادی عورتوں کی جبراً عصمت فری کی، ۳۲۹ خواتین کو وہ اپنی ہوس رانی کا شکار بنانے میں ناکام رہے، ایک سو گیارہ عورتوں کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کے بعد انہیں موت کے گھاٹے اٹا دیا۔ کوٹ مارا اور ڈکیتی کی بارہ سو چالیس وارداتوں کا ارتکاب کیا گیا۔ جو ڈونیا کاؤنٹی کی کمیٹی کی منتظرہ کو بھی بدکاری کا نشانہ بنایا، حتیٰ کہ نیشنل کمیٹی کے ایک رکن کی بیوی بھی ان سے محفوظ نہ رہ سکی۔ بلغراد میں زنا بالجبر کے کئی واقعات ہوئے۔ اکتوبر ۱۹۴۲ء میں جب بلغراد میں جنگ ہو رہی تھی، چھٹے دیکارڈ ڈوژین کی ایک لڑکی اگلی صف میں چند احکامات پہنچانے جا رہی تھی کہ ایک روسی کینیڈین نے چاقو دکھایا۔ جب وہ بے ہوش ہو گئی تو اس سے ارتکاب فعل کیا۔ کسکار کا کی کمیونسٹ پارٹی کی ایک رکن خاتون کی کئی روسی فوجیوں نے یکے بعد دیگرے عصمت فری کی۔ ایک لڑکی ایسی ہی درندگی کا شکار ہونے کے بعد سیاسی سرگرمیوں ہی سے دامن کش ہو گئی۔ کسکار کا کے ایک شہری نے سرخ فوج کے چند افسروں کو دعوت دی۔ کھانے کے بعد فوجی افسروں نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کی بیوی پر مجرمانہ حملہ کر دیا۔ جب اس

شخص نے مزاحمت کی تو روسی فوجیوں نے اسے گھر کے باہر پھینک دیا۔ دوسرے لوگوں کے مدد کو پہنچنے تک، اس کی بیوی سات درندوں کا شکار ہو چکی تھی۔

— اور جب سوویٹ ملٹری جنرل سے اس امر کی شکایت کی گئی تو اس نے تمام واقعات کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیا۔

درندگی کی یہ داستان اس نظریہ حیات کے علمبرداروں کی ہے جو دنیا کو امن کا گہوارہ اور جنت بنانے کے مدعی ہیں اور اس درندگی کی شکار ہونے والی عورتوں کا دشمن قوم سے تعلق نہ تھا بلکہ وہ دوست قوم کی بیٹیاں تھیں اور صرف یہی نہیں بلکہ اس نظریہ حیات کی موثر تھیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہی تھیں جس کے مومن وہ خود تھے۔



دنیا کی تاریخ میں صرف ایک قوم ایسی نظر آتی ہے جو مؤرخین کے بقول نصف صدی کے اندر اندر نصف دنیا پر چھا جاتی ہے، اس عرصے میں وہ سینکڑوں جنگیں لڑتی ہے اور سینکڑوں شہر اور بستیاں اس کے قبضے میں آتی ہیں، لیکن اس کے فوجیوں کے پاکیزہ اور شفاف اچلے زامن پر ایک داغ بھی پڑنے نہیں پاتا جس پر کوئی حرف گیری کر سکے۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ جب فاتح فوجیں اندرون ملک میں آگے بڑھتی ہیں تو راہ میں آنے والی بستیاں بالکل خالی ہو جاتی ہیں، لوگ باگ اپنی جانیں اور عزت و آبرو بچانے کے خیال سے جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں، لیکن جب اس قوم کی فوجیں ملک اور علاقے فتح کرتی بڑی بڑی سلطنتوں اور مہذبوں کو تہ و بالا کرتی بڑھ رہی تھیں تو آسمان نے یہ نظارہ کیا کہ مفتوح قوموں کے افراد ان کی یلغار کی خبر سن کر بھاگنے کے بجائے استقبال کر رہے ہیں اور جب انہیں حالات سے مجبور ہو کر کسی شہر کو خالی کرنا پڑا ہے، تو اس کے باشندوں کو گریہ وزاری اور یہ دعائیں کرتے ہوئے پایا ہے کہ اللہ تمہیں اس شہر میں واپس لائے۔ تاریخ میں کسی دوسری فوج کا ذکر نہیں ملتا جس کا گزر کسی غیر علاقے میں ہوا ہو اور اس کے

ہاتھوں اس شہر کے باشندوں کی جان و مال اور اس کی عورتوں کی عصمت محفوظ رہی ہو۔
 لیکن اس قوم کی فوجیں جہاں بھی گئیں وہاں کی عورتوں نے انہیں اپنی عزت و عصمت کا تحفظ
 اور پاسبان سمجھا۔ ان کی پاکیزگی قلب و نظر اور طہارت کردار کا یہ عالم تھا کہ شام کے
 ایک شہر — محس — میں داخل ہوتی ہیں تو شہر کا سارا حسن و جمال مکانات کی چھتوں
 پر امد آتا ہے مگر ان کے جوان نظریں جھکائے شہر کے بازاروں میں سے اس طرح گزر
 جاتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ تک نہیں چلتا کہ جو قوم ان کے تیرو سنان کی تاب نہیں لاسکی
 تھی اس کی عورتوں نے انہیں اپنے دام حسن میں پھانس کر ان کے کردار کی شکست کے
 لیے کیا تدبیر کی تھی!

ایسا پاکیزہ لشکر اور ایسی بلند اخلاق فوج، نوع انسان کی پوری تاریخ پیش کرتے
 سے قاصر ہے! اور وہ قوم تھی جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
 ایمان لائی تھی اور اسلامی نظام حیات کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے عرب کے صحراؤں
 سے اٹھی تھی اور کردار و اخلاق کی یہی وہ عظمت و قوت تھی جو اسلام کی تعلیمات نے
 اس کے اندر پیدا کی اور جن کے آگے قوموں کی قومیں سرنگون ہوتی چلی گئیں۔

(۷ اگست ۱۹۶۰ء)

مذہبِ اوقاطع رنگ و نسب

امریکہ مغربی تہذیب کا امام ہے، سائنس اور تہذیب کے میدان میں دنیا بھر سے بڑھا ہوا اور روشن خیالی اور ترقی پسندی کی ان رفعتوں پر پہنچا ہوا کہ ایک دنیا اس کی تقلید میں مری جا رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ جو فکر و نظر، تہذیب و ثقافت اور معاشرت و سیاست میں اس کا مقلد نہیں وہ پس ماندگی اور رجعت پسندی کی دلدل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ خود امریکہ کے باشندوں کو اپنی تہذیب و ثقافت اور روشن خیالی و ترقی پسندی پر ناز ہے۔ وہ اپنے آپ کو دنیا بھر میں انسانی حقوق کا محافظ اور انسانی مساوات کا علمبردار سمجھتے ہیں۔ اسی امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر جیکسن ول کی تازہ ترین خبر ہے کہ وہاں حبشیوں اور گوروں میں شدید تصادم ہو گیا ہے اور اس تصادم کے بعد شہر کے مختلف اطراف میں فسادات کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔

فسادات کا سبب یہ ہے کہ حبشیوں نے رنگ دار لوگوں کے تحفظ کے لیے ایک ایسوسی ایشن بنا رکھی ہے۔ اس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ایک گرجا میں انہوں نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں فیصلہ کیا کہ نسلی تفریق اور لونی امتیاز کے خلاف پراسن جدوجہد کی جائے۔ یہ خبر گوروں کے کانوں تک پہنچی تو وہ آپس سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے لائٹھیاں، ڈنڈے اور کلہاڑیاں سنبھالیں اور گروہ درگروہ حبشیوں کو اس جسارت کا مزہ چکھانے نکل کھڑے ہوئے۔ ایک گروہ نے جو ایک سوا ز اور پشتمل تھا ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا رکھے تھے، جن پر عربی حروف میں "نسلی علیحدگی" لکھا ہوا تھا جس کا لے کو دیکھا اس پر پل پڑے جو اب

میں کا کہ بھی منظم ہو کر میدان میں اتر آتے اور پھر وہ دن پڑا کہ پولیس کی مداخلت ہی سے رک سکا۔

جیکسن ول کے جلسیوں پر کیا منحصر ہے، امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں ہر جگہ یہی حال ہے کہ جلسی بنیادی شہری حقوق سے محروم ہیں اور گوری آبادی باوجود بے درپے مطالبات کے انہیں ان حقوق سے نوازنے پر آمادہ نہیں۔ ان ریاستوں میں جلسیوں کی حیثیت ازمنہ وسطیٰ کے غلاموں سے کسی صورت بہتر نہیں۔ ان ریاستوں میں وہ آزادی کے ساتھ چل پھر سکتے ہیں نہ خاطر خواہ ذریعہ معاش اختیار کر سکتے ہیں۔ بعض ریاستوں میں وہ ووٹ دینے کے حق سے بھی محروم ہیں۔ ان کے ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں نسلی امتیاز برتا جاتا ہے۔ ان کے لیے سینما اور تفریح گاہیں الگ الگ ہیں۔ ان کے بچے، گورے بچوں کی درس گاہوں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ گورے لوگوں کے ہوٹل میں کھانا نہیں کھا سکتے۔ کوئی گورا انہیں اپنا مکان کرایے پر نہیں دیتا۔ ان ریاستوں کا قانون بھی ان کے ساتھ امتیازی برتاؤ کرتا ہے۔ جن جرائم کی پاداش میں گوروں کو محض سزائے قید دی جاتی ہے، جلسیوں کو موت کی سزا ملتی ہے۔ پھر گورے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور جلسیوں کو معمولی معمولی جرموں پر سنگسار (Lynch) کر دیتے ہیں۔ امریکی دستور اگرچہ جلسیوں کو گوروں کے برابر حقوق دیتا ہے مگر جنوبی ریاستوں کے نزدیک دستور کی وہ دفعات قطعی ناقابل عمل ہیں جو جلسیوں کو گوروں کی صف میں کھڑا کرتی ہیں اور جب بھی دستور کی ان دفعات کے تحت کسی کا لے لے رہا حق لینے کی کوشش کی، جنوبی ریاستوں کے گورے باشندوں نے ان دفعات کو تسلیم کرنے اور ان کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ گزشتہ سے پچیس سال کی بات ہے الباما کی ایک جلسی لڑکی کو ایک گورے اسکول نے داخل کرنے سے انکار کر دیا تھا اس پر اس نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ معاملہ بڑھتے بڑھتے سپریم کورٹ تک پہنچا

سپریم کورٹ نے فیصلہ لڑکی کے حق میں دیا اور متعلقہ اسکول کو حکم دیا کہ وہ اس لڑکی کو داخل کرنے سے انکار نہ کرے۔ اس پر گورنر نے تن گئے اور الباما کے گورنر نے لڑکی کو اسکول میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے پوری ریاست کے وہ اسکول بند کر دیئے۔ جہاں خالص گوری چرچا کے طلبہ پڑھتے تھے۔ یہی کیفیت بعض دوسری جنوبی ریاستوں میں پیدا ہو گئی۔ سپریم کورٹ حکم پر حکم دے رہی تھی مگر گورنوں کا جواب تھا: پنچوں کا کہا سرائیکھوں پر، مگر پرنا کہ وہیں ہو گیا۔



— اور پرنا کہ ابھی تک وہیں ہے۔ جلسیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہی نہیں چھوڑا ہوا۔ برتاؤ بدستور ہو رہا ہے اور گورنوں میں اس جذبے کی اتنی فراوانی ہے کہ بیرونی ملکوں کے معزز مہمان بھی اگر بھولے چوکے۔ ان علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں تو محض اس بنا پر کہ ان کا رنگ گورا نہیں ہوتا ان کے ساتھ جلسیوں کا سا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ایک معاصر کے نامندہ خصوصی نے اپنے مکتوب واشنگٹن میں لکھا ہے:

”پاکستانی سفارت خانے کے اقتصادی وزیر مسٹرز علی اپنے اہل عیال سمیت امریکہ کی جنوبی ریاست جارجیا میں سیر و تفریح کی غرض سے گئے۔ انہوں نے اٹلانٹا شہر کے نزدیک ”پرنس کوئی“ ٹیسٹ پارک میں رات گزارنا چاہی۔ سپرنٹنڈنٹ سے کمیپ لگانے کے لیے زمین کر لیے پر مانگی، لیکن اس نے یہ کہہ کر جگہ دینے سے انکار کر دیا کہ وہ عام جلسیوں کی طرح ہیں اور عام امریکی لوگ جو یہاں پارک میں تفریح کے لیے قیام کر رہے ہیں وہ ان کی نگریت اور خدو خال کی وجہ سے ممکن ہے انہیں جلسی سمجھنے لگیں۔ اس لیے یہ بات نہ ان کے تحفظ کے لیے اچھی ہے نہ میرے لیے۔“

مسٹرز علی آزدہ خاطر وہاں سے چلے آئے اور قریبی شہر کے ایک ہوٹل میں رات گزاری۔ یہ تو ہم امریکہ کی جنوبی ریاستوں کی بات کر رہے ہیں۔ خود واشنگٹن میں بھی ایسے بے شمار

امریکی موجود ہیں جو کالی رنگت کے افراد کو اپنے گھروں میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اسی مکتوب نگار نے چند مسلمان افریقی طلبہ کے ساتھ ایک ایسے ہی تلخ واقعے کا ذکر کیا ہے جس سے وہ واشنگٹن میں دو چار ہوتے ہیں۔ یہ طلبہ امریکہ خیر سگالی کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ مس گیلی کونسیری نے جو افریقن امریکن انسٹی ٹیوٹ کے مابین رسالے "ایڈیشنل رپورٹ" میں نائب مدیر کی حیثیت سے کام کرتی ہیں، ان کو پارٹی پر بلایا۔ چار طلبہ وقت معین پر آئے انہیں دیکھتے ہی مکان کی سپرنٹنڈنٹ فرانس سہی کٹ گئی۔ دو کا اور صاف صاف کہہ دیا کہ یہ مکان حبشیوں کے لیے نہیں ہے، نہ وہ بطور مہمان آ سکتے ہیں۔ دو طالب علم تو سہی ان سنی کر کے اوپر مس کونسیری کے فلیٹ کی طرف چلے گئے، باقی دو مسٹر زکریا یوسف دجو جمہوریہ چاڈ کے شہری ہیں، اور عدنان احمد جمہوریہ صومالیہ، واپس چلے گئے۔ مکان کی سپرنٹنڈنٹ، مس کونسیری کے فلیٹ میں پہنچی اور غصے میں بے قابو ہوتے ہوئے چلائی "حبشیو! یہاں سے نکل جاؤ۔" چنانچہ یہ پارٹی بد مزگی میں ختم ہو گئی۔

اگلے روز مس کونسیری کو مکان کی سپرنٹنڈنٹ نے نوٹس دے دیا کہ وہ تیس دن کے اندر مکان خالی کر دے۔ کیونکہ مکان محض رہائش کے لیے ہے، پارٹیاں دینے کے لیے نہیں!



یہ ہے عصر حاضر کے امام تہذیب و تمدن ملک اور معاشرے کا سراپا۔ یہ معاشرہ ان معاشروں میں سے ایک ہے جن کا دعویٰ ہے کہ انسانیئت کے دھمکوں کا درمان انہی کے پاس ہے۔ اسی کرۂ ارض پر ایک معاشرہ ایسا بھی گزرا ہے جس میں آدمی سے زیادہ دنیا کی مختلف نسلوں اور رنگوں سے تعلق رکھنے والی قومیں شامل تھیں لیکن نسل و رنگ یا قوم و وطن کی بنا پر اس معاشرے میں کوئی امتیاز روانہ رکھا جاتا تھا۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس میں ایک کالے مکوئے حبشی بلالی کو بڑے بڑے شرفاء سے بڑھ کر عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس لیے کہ اس نے اللہ کے دین کو ان شرفاء سے پہلے قبول کیا تھا اور حق کی راہ میں

گو ناگوں مصائب جھیلے تھے مسجد الحرام کے بعد اس معاشرے کی مقدس ترین عبادت گاہ مسجد نبوی کا وہ مؤذن تھا جس کے بارے میں اس معاشرے کے عظیم و جلیل فرد (عمر بن خطاب) کہا کرتے تھے کہ بالکل دشمنانے سردار ہیں۔ جب انہوں نے نکاح کرنا چاہا تو جس طرف پیغام لے کر جاتے تھے گروہیں غم ہو جاتی تھیں کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے اور جب وہ فوت ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باچشم تر فرمایا "آج ہمارا آقا دنیا سے اٹھ گیا۔"

یہ وہ معاشرہ تھا جس میں ایک فارسی غلام (سلمان رضی اللہ عنہ) کو اس معاشرے کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا ایک فرد بنایا تھا۔ اسی معاشرے میں ایک غلام صہیب رومی رضی اللہ عنہ جنہیں لسان رسالت سے نعم العبد کا خطاب عنایت ہوا۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس میں غلام اور حبشی حکومت و اقتدار کے مناصب پر فائز ہوتے اور بڑے بڑے شریف گھرانوں کی انقیاد و اطاعت پر فخر محسوس کرتے تھے۔ ائمہ تابعین اور تبع تابعین پر نظر ڈالیے۔ آپ کو ان صلحاء اور اتقیاء کی صف میں اکثر وہ لوگ نظر آئیں گے جو کسی اور معاشرے کے فرد ہوتے تو ان کی حالت اس سے کچھ مختلف نہ ہوتی جو آج کے مہذب اور ترقی یافتہ امریکہ میں حبشیوں کی ہے۔ امریکہ کے کالے ان غلاموں کی اولاد ہیں جنہیں امریکی نوآباد کار اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں افریقہ سے پکڑ کر لے جاتے اور وہاں مولیشیوں کی طرح بیچ دیتے تھے۔ اُمت مسلمہ کے یہ گلہائے سرسبز بھی یا تو غلام تھے یا ان غلاموں کی اولاد جو روم و ایران اور شمالی افریقہ میں اسلامی فتوحات کے نتیجے میں مسلمان افواج کے ہاتھ آئے تھے۔ ان میں کالی رنگت والے حبشی بھی تھے اور سفید چمڑی والے رومی اور ایرانی بھی اور پھر عربوں اور ان قوموں سے تعلق رکھنے والی باندیوں کے اختلاط سے پیدا ہونے والے افراد بھی، لیکن اسلامی معاشرے میں انہیں وہ مقام بلند و عظیم حاصل تھا کہ رنگ و نسل کے امتیازات میں ڈوبے ہوئے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ گل و لالہ ہیں جن کے بغیر اس زمین کی بار بار جانفزا کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کیا جاسکتا، جنہوں نے اس اُمت کی دینی تہذیب اور سب

تاریخ بنانے میں اعلیٰ نسل و نسب کے آزاد عربوں سے کم حصہ نہیں لیا۔ جو اپنے عہد میں مرجع خلافت تھے، جن کی طرف علم کے پیا سے اسلامی سلطنت کے دور دراز گوشوں سے آیا کرتے تھے، بڑے بڑے اونچے گھرانوں کے لوگ، امراء، اعیان سلطنت حتیٰ کہ خلفائے کبیر جن کی کفشن داری اپنے لیے باعث فخر و ناز سمجھتے تھے اور ان سے ذہن و قلب کی آسودگی اور طمانیت کا سرمایہ حاصل کرنے کے لیے ان کے آستانوں پر حاضر ہوتے تھے۔

ابنہی عظیم لوگوں میں حق بصری ہیں۔ جامع کمالات، بلند مرتبت عالم، ظاہری اور باطنی اوصاف کا دلکش و جلیل پیکر۔ ائمہ المؤمنین حضرت ائمہ سلمہ کے سایہ شفقت میں پلے۔ بڑے ہی عابد و زاہد۔ وہ شجر طوبیٰ جس سے تصوف کی تمام شاخیں پھوٹیں، آج تک جتنے اکابر صوفیاء گزرے ہیں سب انہیں شیخ الشیوخ تسلیم کرتے ہیں۔ وہ ابو حازم سلمہ بن دینار ہیں۔ مومن قانت، حق گو، حق پسند، منکر کی مذمت میں کسی ملامت گر کی پروا نہ کرنے والے، ایک دنیا ان کی مجلس میں حاضر ہو کر فیض یاب ہوتی ہے، خلیفہ وقت تک حاضری دیتا ہے اور اپنے بیمار قلب و نظر کا مداوا چاہتا ہے۔ وہ خلیفہ کے منہ پر بے لاگ ہاتھیں کھتے ہیں۔ ایسی باتیں جنہیں سن کر اس کے مصاحب تھلا اٹھتے ہیں، لیکن وہ ذرا مدد انت نہیں کرتے۔ خلیفہ اپنی حکومت کے بارے میں ان کی رائے پر چھتا ہے اور وہ چند الفاظ میں اس حکومت کی قانونی حیثیت اور اس کے شب و روز کا نقشہ کیسے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں تم لوگ مسلمانوں کے مشورے اور اُمت کی مرضی کے بغیر حکومت و اقتدار پر مسلط ہو گئے ہو، دنیوی اغراض کی خاطر لوگوں کے خون سے کھیلنے اور من مانی کرتے ہو۔ اور جب خلیفہ کوئی وصیت کرنے کی درخواست کرتا ہے تو ایسی نصیحت کرتے ہیں کہ اگر اصحاب اقتدار اس پر کان نہ دھریں تو دنیا میں ایک حیرت ناک انقلاب آسکتا ہے۔ یہ اقتدار جو تمہارے پاس ہے تمہیں اپنے مرتے والے پیشرو سے ملا ہے اور تمہارے ہاتھ سے اسی طرح نکل جائے گا جس طرح تمہارے پیشرو کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔

وہ ابو عبد اللہ کھول نہیں۔ دمشق کے باشندے۔ اپنے عہد میں عالم اسلام کے چار بڑے
 بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ علم کے شائقین دور دراز سے آتے اور ان کے حلقہ درس
 سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ ان کی عظمت کا یہ حال ہے کہ ایک شہزادہ ان کی مجلس درس میں
 حاضر ہوتا ہے تو مجلس میں حاضر لوگ اسے سب سے آگے جگہ دینے کے لیے کھل کر بیٹھنے لگتے
 ہیں۔ کھول انہیں فوراً روک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنی جگہ پر بیٹھ رہو، اسے جہاں جگہ مل جائے گی
 بیٹھ جائے گا، یہ علم کی مجلس ہے یہاں اسے خاکساری اور عاجزی کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔
 سعید بن جبیر، ابوب سفیان، بسر بن سعید، داؤد بن دینار، ربیعہ بن فروخ، زید بن اسلم،
 سلم بن دینار، سلیمان بن ایسار، طاؤس بن کيسان، عبد اللہ بن عون، عطاء ابن ابی رباح،
 عمرو بن دینار رحمہم اللہ۔ کہاں تک گنا جاتے۔ تاریخ کے ایران میں علم و عمل کی عظمتوں پر ناز والیہ
 ہزاروں لاکھوں اصحاب ہر فوراً اور ہر عہد میں نظر آتے ہیں۔ پھر صرف ایک شعبہ میں نہیں ہر
 شعبہ زندگی میں غلاموں اور غلام زادوں نے رہنمائی نہ کر دیا اور اکیلا، یہاں تک کہ اسلامی تاریخ میں
 غلام اور مالیک بادشاہت کے تخت پر بھی جلوہ افروز نظر آتے ہیں۔ اُمت مسلمہ میں نسل ثیب
 اور رنگ و وطن کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی امتیاز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع
 کے موقع پر اس قسم کے تمام امتیازات کو پاؤں تلے روندنے کا اعلان کر دیا تھا اور فرمایا تھا:
 اے لوگو! تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک۔ تم سب آدم کی اولاد
 ہو اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوتی تھی، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ صاحبِ عزت
 وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر
 کسی قسم کی کوئی برتری نہیں، اگر کوئی برتری ہے تو صرف تقویٰ کی بنا پر۔

۲۴۲

! خزانے چہرہ دستاں!

۴ جولائی کو عراقی فوج کے ایک افسر بریگیڈیر عبد الکیم قاسم نے نوری السعید کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ شاہ فیصل اور عبد اللہ قتل کر دیے گئے، مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور عراق کو جمہوریہ قرار دے دیا گیا۔ شاہ اور ریجنٹ کے قتل کے بعد گلی کوچوں میں خونریزی مچنے لگی اور سابق حکومت کے حامی مارے جانے لگے۔ نوری السعید اس روز پچ نکلا، اگلے روز عورت کے بھیس میں شہر سے نکلتے ہوئے پکڑا گیا اور لوگوں نے مار ڈالا اور اس کی لاش گلی کوچوں میں گھسیٹ لی گئی۔

عراق کے اس انقلابِ خونیں پر دنیا بھر میں تبصرے ہوتے ہیں مگر صرف سیاسی نقطہ نظر سے۔ کس کی مار ہوئی؟ کون جیتا؟ دوست اشک بار اور اندوہ گین ہیں کہ ایک دوست مارا گیا جو آٹے وقت میں کام آتا تھا اور جس پر مشرق وسطیٰ میں کامل اعتماد کیا جاتا تھا۔ دشمن رقصِ مسترت کر رہے ہیں ان کے نعرہ ہائے احتجاج و نشاط سے دنیا گونج اٹھی ہے کہ جو لوگ ان کے عزائم کی راہ میں حائل تھے ان کا تیا پانچا ہو گیا، اب راستہ صاف ہے، یہ خونیں ڈرامہ بچے کھچوں کے لیے نوشتہ دیوار کا بہانہ بنے گا۔

لیکن اس حادثہِ خونیں کا ایک پہلو اور بھی تھا جس کی طرف دوستوں کی نظر گئی نہ دشمنوں کی۔ مادیت پرست اور سیاست زدہ دنیا عبرت کے پہلوؤں پر کم ہی نگاہ رکھتی ہے۔ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ نفع نقصان کی میزان بگا کر ملیٹھ جاتی ہے، لیکن اس

واقعے کے دامن میں عبرت کے جو سبق ہوتے ہیں ان پر نگاہ غلط تک نہیں ڈالتی عراق
کا یہ خونیں انقلاب پکار پکار کر رہا ہے :

دیکھو مجھے جو دیدہ عبتِ رنگاہ ہو
میری سبز جو گوشتِ حقیقتِ نیوش ہو

یہ واقعہ انسان کو متنبہ کر رہا ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان کوئی حدِ فاصل نہیں
ہے۔ یہ زندگی جو تناؤں اور آرزوؤں سے لبریز ہے، کسی وقت بھی دم توڑ سکتی ہے۔
قدرت کا غیر مرئی ہاتھ اس طرح آگے بڑھتا ہے کہ خبر اس وقت ہوتی ہے جب انسان
کی رگ جاں اس کی گرفت میں آجاتی ہے۔ تمناؤں اور آرزوؤں میں تڑپتی رہ جاتی ہیں اور زندگی
موت کی سرحد میں داخل ہو کر ایک نئی دنیا کی پہنائیوں میں گم ہو جاتی ہے۔ قدرت کا یہ انتباہ
ہر آن جاری ہے مگر انسان پر فریبِ تناؤں اور دلکش آرزوؤں میں کچھ اس طرح کھویا ہوا
ہے کہ ایسے اس انتباہ پر ہوش نہیں آتا۔ امیر مینائی نے قدرت کے اس انتباہ اور انسان
کی بے حس ہی کا خاکہ کھینچا تھا چب کا تھا : ۵

کیا رنگِ جہان میں ہو رہے ہیں

دو ہفتے ہیں چار روپے ہیں

برخاست ہے محفل اور چمکے

رخصتِ شمعوں سے ہو رہے ہیں

ہے کوچ کا وقت آسمان پر

تارے کہیں نام کو رہے ہیں

ان کی بھی نمود ہے کوئی دم

یہ بھی نہ رہیں گے جو رہے ہیں

دنیا کا یہ رنگ اور ہرسم کو

کچھ ہوش نہیں ہے سو رہے ہیں

انسان کی اس بے حسنی کو توڑنے اور اسے جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کے لیے ایسے
عظیم حادثات رونما ہوتے ہیں جو اپنی جانب اس کی توجہ کھینچ لیتے ہیں، مگر اس کی غفلت
وسرگرائی کا پھر بھی یہ عالم ہے کہ وہ ان حادثات کو بھی مادی پیمانوں سے تو لے کر بلٹھ
جاتا ہے۔ — آہ انسان کس قدر ظلوم اور بھول ہے!

عراق کا یہ خونیں انقلاب بادشاہوں، آبروں اور انسان پر خدائی کا سکھ جانے والا
کو متنبہ کر رہا ہے کہ تمہارا یہ جاہ و جلال عارضی، تزک و احتشام فریب نظر اور انا و لا غیر
کے دعوے کھوکھلے ہیں۔ تم نے ریت کی بودی بنیادوں پر اپنی خدائی کے محل تعمیر کر
لیے ہیں۔ قدرت کے ایک اشارے پر یہ محل زمین پر آسہنے والے ہیں۔ تم حکومت و
فرماں روائی کی جس قوت پر نازاں ہو، وہی قوت تمہارے گلے کا ہار بن سکتی ہے۔
لوہے میں غرق اور ہلاکت آفرین اسلحہ سے لیس جو لوگ تم نے اپنی جان کی حفاظت
کے لیے مقرر کر رکھے ہیں وہی تمہارے لیے فرشتہ اجل بن سکتے ہیں جن افواج قاہرہ
کے بل بوتے پر تم بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگتے ہو، عدل و انصاف کا کلا گھونٹتے
ہو، اپنے ہم جنس انسانوں کو ذلیل و محکوم بناتے ہو اور ان کی لاشوں سے اپنی عظمت و
جبروت کے مینار تعمیر کرتے ہو، انہی افواج قاہرہ کے ہاتھوں تم ذلت کی موت سے
بچاؤ ہو سکتے ہو۔ تم اپنی حکومت و اقتدار کو خضر کی زندگی دینے کے لیے جو تدبیریں کرتے
ہو، وہی تدبیریں الٹ کر تمہارے اس اقتدار کی موت کا پیغام میر بن سکتی ہیں۔

خدرائے چہرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

(۲۰ جولائی ۱۹۵۸ء)

عراق میں ایک انقلاب اور آیا اور عبدالکریم قاسم سارے چار برس تک انا و لا غیر

کاڑنکا بجانے کے بعد اپنے قریبی ساتھیوں سمیت اپنی ہی فوج کی گولیوں کا شکار ہو گیا۔ پہلے پہل
یہ خبر سنی تو لوحِ ذہن پر نظیر اکبر آبادی کے وہ شعر ابھر آئے جو پانچویں جماعت میں پڑھے تھے

کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے

اس ہاتھ کو اس ہاتھ ملے یاں سودا دنت بدستی ہے

یہ ایک طویل مسدس ہے جس کا صرف ایک بند دھندلا سا شعور کے کسی گوشے میں
محفوظ رہ گیا ہے۔ ساتھ ہی وہ منظر بھی ذہن میں ابھر آیا جو اس نظم کو پڑھتے وقت نگاہوں
کے سامنے تھا۔ اسے اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں، مگر اس منظر نے ہمارے دل و دماغ پر ایک
عجیب سی کیفیت طاری کر دی تھی۔ اس نظم میں پوشیدہ درس گویا مجسم صورت میں ہمارے
سامنے تھا۔ ہم اسکول گراؤنڈ میں بیٹھے تھے۔ اردو کا پیر پڑھا تھا۔ ماسٹر صاحب ہمیں یہ
نظم پڑھا ہے تھے۔ گراؤنڈ کی سرحد سے ملے ہوئے سبزی کے کھیتوں کے اس پار کچھ
مکانات تھے جہاں ایک کہرام برپا تھا۔ مکان کے باہر ایک چارپائی پر لاش پڑی تھی جس
کے ارد گرد عورتیں نالہ و بکا میں مصروف تھیں۔ یہ ایک نوجوان تھا جسے رات سوئے میں قتل
کر دیا گیا تھا۔ بے جرم و خطا نہیں، بلکہ پہل اس نے کی تھی اور پھر دنیاوی انصاف کی گرفت
سے صاف بچ نکلا تھا، مگر انصاف کی ایک عدالت اندھ بھی ہے جس کے مطابق دیر تو ہوتی
ہے اندھیر نہیں ہے، چنانچہ اب اس عدالت کا انصاف عمل میں آ گیا تھا۔ نظیر نے کتنی بکا
بات کہی تھی!

جو اور گا او سچا بول کرے اس کا بول بھی بالائے

اور دے لپکے تو اس کو بھی کوئی اور ٹپکنے والا ہے

بے جرم و خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے

اس ظالم کے بھی لوہو کا پھر بہتا ندی نالا ہے

کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں انصاف اور عدل پرستی ہے

اس ہاتھ کو اس ہاتھ ملے یاں سودا دنت بدستی ہے

اس واقعے اور ظلم کی یاد تازہ ہوتی تو سوچ کی لہریں ابھرنے لگیں اللہ تعالیٰ کا اصول عدل اس دنیا میں بھی کس طرح کا رہا ہے! سچ ہے اس کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے۔ سارے چار برس کی مدت بھی کوئی مدت ہے؟ بالکل گل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان بے صبر اور عجلت پسند ہے اور اپنی اس بے صبری اور عجلت پسندی کی بنا پر سمجھتا ہے کہ اللہ کے ہاں اندھیر تو بے شک نہیں ہے لیکن دیر ضرور ہے۔

عبدالکریم قاسم نے انقلاب برپا کیا، تو لوگوں نے کیا کیا رقص مسرت نہ کیا اور کیا کیا خوش آئند امیدوں کے محل نہ تیار کیے۔ خود عراقی قوم کے اس نام نہاد بطل جلیل اور مرد انقلاب نے بڑے دلکش اور سحر طراز خواب دکھائے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا فرشتے پردہ مخفی سے نمودار ہو گئے ہیں، ظلم و استبداد کی بھیانک رات کی سحر ہو چلی ہے۔ عدل و انصاف کے ابدی نور سے عراق کی جبین جگمگا اٹھے گی، لیکن حسین خوالوں کے محل چند روز کے اندر اندر زمین پر آ رہے۔ جبر و استبداد کے اندھیرے اور گھنیرے ہو گئے جنہوں نے دین و اخلاق، تہذیب و شرافت اور انسانیت، معرض زندگی کی ہر عزیز متاع کو نگل لیا۔ عبدالکریم قاسم نے اپنے اقتدار کو بقاء کے دوام بخشنے کے لیے قاتلوں اور بد معاشوں کو کھلی چھٹی دیے رکھی۔ انہوں نے اہل حق کو بے دریغ قتل کیا، مسجدوں کی بے حرمتی کی، عصمتوں کے آگینے خاک میں ملائے، ظلم کے خلاف بولنے والی زبان کو کاٹا اور اپنی آمریت کی راہ میں حائل ہر جاندار و لیوا کو منہدم کیا۔

اقتدار زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے۔ امانت دار اور آخرت کی جواب دہی سے ڈرنے والے لوگ اس کو اٹھانے سے ہمیشہ دور بھاگتے ہیں اور جب یہ بوجھ ان پر ڈال دیا جاتا ہے تو وہ اسے کپکپاتے ہوئے اٹھاتے ہیں۔ راتوں کی نیند اور دن کا چین ان پر حرام ہو جاتا ہے اور وہ ہر وقت اس بات کے خواہاں رہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور ان کا یہ بوجھ خود اٹھا لے۔ لیکن خائن، کتوں کی طرح اس کی طرف لپکتے

ہیں، ایک دوسرے کو بھنبھوڑتے اور کاٹتے ہیں اور اسے صرف اپنے قبضے میں رکھنے کی
جہد و جہد میں اپنی ساری زندگی کھیلتے ہیں۔ امانت دار اور خدا ترس حکمران ایک گلہ بان
کی طرح ہوتا ہے جو اپنے گلے کے ایک ایک چھوٹے بڑے جانور کی نگہبانی کرتا ہے نہیں
سرسبز و شاداب چراگاہوں میں چرانے کی کوشش کرتا ہے، چور اچکوں اور درندوں
سے بچاتا ہے، لیکن خائن حکمران جن لوگوں پر مسلط ہوتے ہیں انہیں درندوں کی طرح
چیرتے پھاڑتے اور اپنی حرص و ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے
کے لیے استبداد کے کوڑے کو تیزی اور بے رحمی سے حرکت دیتے ہیں۔ وہ بھول
جاتے ہیں کہ عزت و عظمت کی زندگی اس امانت کو امانت سمجھنے، لوگوں کے ساتھ رحمت و
شفقت سے پیش آنے اور ان کی خدمت گزاری اور غم گساری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ
کی ذات بڑی رحیم و شفیق ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کفر کا تسلط تو گوارا کر لیتی ہے، لیکن
ظلم کی حکومت کو کبھی برداشت نہیں کرتی۔ کبر اور بڑائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے جو شخص اس
چادر کو اپنا اور صفا بناتا اور بے گناہوں کے لیے سے ہولی کھینچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو
پارہ پارہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنی کبریائی کے تصور میں اندھا ہو کر ہر اس دروازے کو بند کر دیتا
ہے جسے اپنے اقتدار کے لیے ذرا سا بھی خطرہ سمجھتا ہے، لیکن اپنی ساری ہوشیاری
عیاری کے باوجود اس ایک دروازے کو بند نہیں کر پاتا جسے اللہ اس کی سرکوبی کے
لیے چن لیتا ہے۔ یہی دروازہ عبدالکریم قاسم بھی بند نہ کر سکا اور وہ عبرت ناک حشر سے
دو چار ہوا اور یہ تو وہ منزل ہے جو اسے صرف دنیا میں ملی، اس نے ہزاروں بے گناہوں کو
جس طرح موت کے گھاٹ اتروایا اور ملک میں جس نظام کی بنیاد رکھی اس نے اپنی خرابیوں
اور مفاسد سے ایک مسلمان قوم کی اجتماعی زندگی کو جس طرح تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس کی
منزائینے میں لگنے والی محض ایک گولی نہیں ہو سکتی۔ اس کی ٹھیک ٹھیک منزا تو اسے آخرت
ہی میں ملے گی۔

انقلاب اے انقلاب!

افغانستان کی خبر ہے کہ اب کے تلیسواں جشن استقلال اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں نے اپنی عورتوں کو بے نقاب کر کے بازاروں اور محلوں کی زینت بنا کر منایا۔ اس تقریب پر سینکڑوں افغانی خواتین گلی کوچوں میں کھلے بندوں پھرتی رہیں اور وہی افغان مسلمان جنہوں نے کوئی تیس بیس برس پہلے ملکہ تریاکے بے نقاب فوٹو دیکھ کر ایمان اللہ خدا کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، راوی کا بیان ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو بے پردہ بازاروں میں مٹگشت کرتے دیکھ کر خوش تھے اور اپنے اس ارتقا پر کلمات ابتہاج و مسرت بلند کر رہے تھے۔

انقلاب! انقلاب! اے انقلاب!

اقبال مرحوم کی روایت ہے کہ افغانیوں کی غیرت دین ابلیس کو بڑی کھلتی نھی؛ چنانچہ اس نے اپنے سیاسی فرزندوں کے نام فرمان جاری کرتے ہوئے کہا تھا:

افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج

ملا کو اس کے کوہ و دین سے نکال دو

ملا تو افغانستان کے کوہ و دین میں آج بھی موجود ہے مگر افغانیوں کی غیرت کا جنازہ

نکلا جا رہا ہے جن ارباب تقدس کا ارشاد ہے کہ سیاست اہل دین کے لیے شجر ممنوعہ

ہے اور اہل ورع و تقویٰ کو اقتدار سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہیے اور بس و عطا و ارشاد

کی مسند بچھا کر اور تزکیہ نفس کی خانقاہیں کھول کر بیٹھ جانا چاہیے، ان کے لیے یہ خبر اپنے دامن میں بڑا درس عبرت رکھتی ہے۔ اقتدار و حکومت — اور وہ بھی آج کے زمانے میں جبکہ وہ پوری انسانی زندگی پر چھاتے جا رہے ہیں — کسی قوم کی اجتماعی زندگی کو کس طرح متاثر کرتے ہیں، اس کے فکر و نظر کے زاویوں اور جذبات و احساسات کے دھاروں کو کس طرح بدل دیتے ہیں اور اقتدار سے محروم و عطاوارشاہ کے اثرات کتنے مایہ اور نقش بر آب ہوتے ہیں، اس خبر سے شاید ان کی آنکھیں کھل سکیں۔ ع

عبرت از سرگزشت مابگیر



افغانستان "پس ماندہ" اور تہذیب و تمدن سے عاری ملکوں میں گنا جاتا تھا اور اس کے لیے "فرشتہ تہذیب" کی سخت ضرورت محسوس کی جاتی تھی اس لیے کہ بقول اقبالؒ

جہاں مت ہمار نہیں، زن تنک لباس نہیں
 جہاں حرام بتاتے ہیں شغلِ مے خواری
 بدن میں گر چہ ہے ایک روح ناشکیب و عمیق
 طریقہ آب و جاد سے نہیں ہے بیزاری
 جسور و زیرک و پر دم ہے بچہ بدوی
 نہیں ہے فیض مکاتب کا چشمہ جاری
 نظروں میں زندگی کا ہے یہی مستوی
 وہ سر زمین بدعت سے ہے ابھی عاری

اب معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ تہذیب نے اپنے قدمِ مہینت لزوم سے اس سپانڈر سرزمین کو نوازا دیا ہے ہمیں یہ تو خبر نہیں کہ افغانستان میں قمار و مے خواری کی برکات کا کیا عالم ہے البتہ اتنا جانتے ہیں کہ جسور و زیرک و پر دم "بچہ افغان" زندگی و اشتراکِ مکاتیب

کے فیض سے بہرہ ور ہو چکا ہے اور اس فیض کی بدولت وہ اغیار کا آلہ کار بن چکا ہے۔ اب اس خبر سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس میں طریقہ آب و جد سے بیزاری بھی پیدا ہو گئی ہے وہ اپنی عورتوں کو گھر کی چار دیواری سے باہر کھینچ لایا اور اس ارتقاء پر شاداں و فرحاں ہے اور بھولے نہیں سارا ہے۔ ابھی آغاز ہے اس لیے یہ افغان مسلمات زیادہ تر ڈھیلے ڈھالے لباس میں ملبوس ہوں گی، کوئی دن کی بات ہے آپ سنیں گے کہ اس کی جگہ تنگ لباس اور نیم عریانی نے لے لی ہے۔

مسلمان ملکوں نے آزادی کا اولین تعاضا یہ سمجھ رکھا ہے کہ طریقہ آب و جد سے بیزاری کو مغربی طور طریق اختیار کر لینے چاہئیں۔ جو بھی وہ آزادی کی نعمت سے بہرہ ور ہو کر ترقی ترقی کی راہ میں پہلا قدم رکھتے ہیں اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر نکال لاتے ہیں اور مغربی طرزِ لباس، وضع قطع اور قص و سرود کے فروغ میں لگ جاتے ہیں۔ شام اور عراق، فرانس اور برطانیہ کے انتداب سے آزاد ہوئے تو انہوں نے پہلا قدم عورتوں کو بے نقاب کرنے کی صورت میں اٹھایا۔

مراکش کو آزادی نصیب ہوئی تو وہاں بھی پہلا جشن آزادی چہروں سے نقاب اتار پھینکنے کی شکل میں منایا گیا۔ بسم اللہ شاہ مراکش کی صاحبِ زادی نے فریادی اور ان کے تلبیح میں دیکھتے ہی دیکھتے نقاب چہروں سے اتار آئے۔ تونس نے بھی اپنی آزادی کا شکر عورتوں کو بے پردہ کر کے ادا کیا۔ افغانستان بھی انگریزوں کی سیاسی بالادستی سے آزاد ہونے کے بعد امان اللہ خاں کی قیادت میں اس راہ پر گامزن ہوا تھا۔ مگر امان اللہ خاں اس نصیحت کو فراموش کر گئے جو ایک فرنگی لارڈ نے اپنے فرزند عزیز اور اس کی وساطت سے فرنگ زبوں کو مشرقی قوموں کو آب و جد کے طریقے سے بیزار اور ان کی ملی خودی قتل کرنے کے سلسلے میں کی تھی۔

سینے میں رہے رازِ ملکات تو بہت
 کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر
 تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو
 ہو جائے ملامت تو جھڑپا ہے اسے پھر
 تاثیر میں اکسیر سے رطب کرے یہ تیزاب
 سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے اک ڈھیر

انہوں نے ملتِ اسلامیہ افغانیہ کی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ڈالے بغیر اسے
 فرنگی تہذیب کے سانچے میں ڈھالنا چاہا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ڈھلنے سے انکار کر
 دیا اور امان اللہ خاں کو تخت و تاج سے محروم ہو کر یورپ کی راہ لینی پڑی۔



امان اللہ خاں کے جانشین اس معاملے میں ان سے زیادہ ہوشمند نکلے۔ انہوں
 نے پورے تیس برس اس سونا صفت ملت کی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ڈالے رکھا۔
 اب جا کر وہ سونے کے اس ہمالہ کو مٹی کا ڈھیر بنانے کے قابل ہوئے ہیں اور جس طر
 چاہتے ہیں اسے پھیرنے لگے ہیں۔ تیس برس کے اس عرصے میں ملا کے و عظم و پند سے
 افغانستان کے کوہ و دمن کو بختے رہے ہیں، مسجدیں اور خانقاہیں آباد رہی ہیں اور منبر و محراب
 سے غیر اسلامی زندگی سے بچنے اور اسلامی زندگی اپنانے کی تلقین ہوتی رہی ہے مگر ملا
 کے سائے و عظم و پند، تصوف کی ساری گرم بازادی اور اوشاد و تلقین کی ساری کوششوں
 کے علی الرغم افغان معاشرہ فرنگی تہذیب میں ڈھلتا رہا ہے اور اب قربت بایں جارسید
 کہ عورتیں نقاب نوچ پھینکتے کے بعد گلی کوچوں میں آتی ہیں تو مسرت و ابتہاج کے نعرے
 بلند کیے جاتے ہیں کہ روایاتِ آب و حید کی کہنہ زنجیریں بالآخر کاٹ دی گئیں اور زندگی
 کی طرح نو ڈال دی گئی۔

بیاناگل بیفشانیم دے درساغرا اندازیم
 فلک راستف بشکانیم و طرح دیگر اندازیم
 اور شاید ملا کوہ و دمن میں بیٹھا مطمئن ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے اور تبلیغ
 اشاعت دین کا کام جاری ہے :۔

ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت
 ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

انیس برس کے بعد :

افغانیوں کی خودی کے طلائی ہمارے کو مٹی کا ڈھیر ہوئے دو عشرے بھی پورے
 نہیں گزرتے کہ افغانستان میں اشتراکی انقلاب آگیا (اپریل ۱۹۷۸ء) اس سفر کی آخری
 منزل یہی ہو سکتی تھی جو افغان حکمرانوں نے اپنے لیے چنا تھا۔ وہ چھپن ستاون برس سے
 اس ملک پر مسلط تھے۔ اس عرصے میں دنیا میں بڑے بڑے اتار چڑھاؤ آئے، کتنے ہی
 ملک سامراجیوں کی غلامی سے چھوٹ کر رخصت و سر بلندی کی راہ پر چلتے ہوئے کہیں سے
 کہیں جا پہنچے، کتنی ہی قومیں دوسری عالمی جنگ میں تباہی سے دوچار ہونے کے بعد پھر
 زندگی کی عظمتوں سے ہم کنار ہو گئیں، مگر یہ لوگ ایک مدت تک تو گرد و پیش سے بے نیاز
 اور آنے والے کل سے بے خیر افیونیوں کی طرح انا غفیل پڑنے رہے اور جب ہوش میں
 آئے تو یورپ کی ذہنی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا۔ انہوں نے یورپ کی نقالی کو ترقی
 قرار دیا، مغرب سے مرعوب و دوسرے مسلمان حکمرانوں کی طرح انہوں نے بھی مغربی قوموں کی ترقی
 کا راز اس بات میں سمجھا کہ ان کا رسم الخط زمین ہے، وہ شراب کے رسیا اور جنگ و رہا
 کی شیدائی ہیں، لا دینی ان کا اور ٹھکانا بچھونا ہے، ان کی عورتیں بال کاٹے، نیم عریاں اور
 بے حجاب گھروں سے نکلتی ہیں اور کارخانوں اور دفاتروں میں کام کرتی کلبوں اور تھیٹروں

میں ناپستی، بازاروں میں شاپنگ کرتی اور سیل گزری کی خدمات انجام دیتی نظر آتی ہیں۔ انہوں نے
 ذرا نہ سوچا کہ مغرب نے مادی میدان میں جو ترقی کی ہے اس کے اسباب کچھ اور ہیں بقول
 حضرت علامہ اقبال مرحوم :-

قوتِ مغرب نہ از چنگ و رباب
 نئے زرِ قص و خستہ ان بے حجاب
 نئے زحرِ ساحرانِ لالہ روست
 نئے زعرباںِ ساق و نئے از قطعِ روست
 محکم اورانہ از لا دینی است
 نئے فروغش از خطِ لاطینی است
 قوتِ افنگ از علم و فن است
 از ہمیں آتشِ چراغش روشن است
 حکمت از قطع و بریدہ جامہ نیست
 مانعِ علم و ہنرِ عامہ نیست
 علم و فن را اے جوانِ شوخ و شنگ
 معذہ می باید نہ ملبوسِ رنگ
 اندرین زدہ جز نگہ مطلوب نیست
 ای کلہ یا آل کلہ مطلوب نیست
 فکرِ چالاکے اگر داری بس است
 طبعِ دراکے اگر داری بس است

(مغرب کی قوت کا راز نہ تو چنگ و رباب میں ہے نہ بے حجاب بیٹیوں کے رقص
 گل روستا حوروں کے سحر، عرباں پندلیوں اور بال تراشی میں۔ ان کا استحکام اور مضبوطی

انحصار نہ تو لادینی نظام زندگی پر ہے اور نہ رومن رسم الخط کے فروغ پر۔ انفرنگیوں کی قوت ساری کی ساری علم و فن کی بدولت ہے، یہی وہ آگ ہے جس سے مغربی قوموں کا چراغ روشن ہے۔ حکومت و دانش لباس کی وضع قطع سے پیدا نہیں ہوتی اور نہ پگڑی علم و ہنر کو اپنانے کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔ اسے کھلتے ہوئے جوان علم و فن کے لیے فرنگی لباس کی نہیں عقل کی ضرورت ہے۔ اس راہ میں کوئی شے اگر مطلوب ہے تو وہ نگر ہے نہ یہ کہ ٹوپی کس قسم کی ہونی چاہیے۔ اگر تو فکر چالاک کا مالک ہے اور گہرائیوں تک پہنچنے والی سوچ جو جھوٹے میں پائی جاتی ہے تو ان سے کام لے کر وہ علوم و فنون حاصل کر سکتا ہے جو مغرب کی مادی قوت کی اصل بنیاد ہیں۔

عقل کے ان پتکوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس طرح بھیڑ اپنے گلے سے الگ ہو جائے تو وہ بھیڑیوں کا شکار ہو جاتی ہے اسی طرح کوئی قوم اگر اپنی نظریاتی اور تہذیبی اقدار کو چھوڑ دے تو سامراجی بھیڑیے اپنی نظریاتی کچلیاں پکارتے ہوئے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور عقل کے یہ پتلے سوچتے بھی کیا؟ ان کی ”فکر چالاک“ اور ”طنع و تراک“ کا تو یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے جوانوں کو جدید تکنیکی اور غیر تکنیکی علوم سکھانے کے لیے جس ملک کی یونیورسٹیوں اور فنی اداروں کو منتخب کیا وہ وسط ایشیا اور کریمیا کے کروڑوں مسلمانوں پر غلامی کا بدترین جو مسلط کر چکا تھا اور ہر اس ملک کو مستح کرنے کے منصوبے پر صدیوں سے عمل پیرا ہے جو اس کی ایشیا کے گرم پانیوں تک رسائی حاصل کرنے کی راہ میں آتا ہے۔ ابدل اور ان امارات، استرخاں، داغستان، ترکستان اور سمرقند و بخارا فتح کرنے کے بعد افغانستان اس کے منصوبے کا اولین ہدف تھا۔ یہی نہیں ان کی عقل و فہم کا شاہکار یہ تھا کہ انہوں نے اپنے فوجیوں کو تربیت بھی اسی ملک کے حربی اداروں میں دلوائی، جہاں فوجی تربیت سے زیادہ ”نظریاتی تربیت“ پر زور دیا جاتا ہے اور ایسے آدمی تیار کیے جاتے ہیں جو اپنے ملکوں میں جا کر اس کا کھیل کھیل دیں۔

پھر ان حکمرانوں کی آنکھیں اس طرح ٹپم ہو چکی تھیں کہ ملک میں انہوں نے اس دینی قوت کو کچل ڈالا جو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا پرچم اٹھاتے تھے اس سامراج کی بڑھتی ہوئی یلغار کے آگے روک بن کر کھڑی ہو گئی تھی!! ان کی یہ بے بصیرتی نہ صرف خود ان کے اپنے پورے خاندان کو خون میں نہلا گئی بلکہ ملک کو ایک ایسے سامراج کے چنگل میں جکڑ گئی جس سے پھٹکارا پانے کے لیے نہ جانے کتنی نسلوں کو اپنے خون کا کفارہ دینا پڑے گا۔

(۲۶ جنوری ۱۹۷۹ء)

